『十二五』國家重點圖書出版規劃項目

英國國家圖書館藏敦煌遺書

26

上海師範大學
英國國家圖書館 合編

主編／方廣錩 [英]吴芳思

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS
广西师范大学出版社

Chinese Manuscripts from Dunhuang Collected in British Library

Chief Editors / Fang Guangchang Frances Wood

26

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS
广西师范大学出版社

『十二五』國家重點圖書出版規劃項目

英國國家圖書館藏敦煌遺書

26

上海師範大學
英國國家圖書館 合編

主編／方廣錩
［英］吴芳思

·桂林·
GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS
广西师范大学出版社

学林天下

項目策劃　雷回興
責任編輯　肖愛景
責任技編　黄珊虎
書籍設計　廣大迅風藝術
　　徐俊霞

本書出版得到國家古籍整理出版專項經費資助

圖書在版編目（CIP）數據

英國國家圖書館藏敦煌遺書．第26册／方廣錩，（英）吴芳思主編．—桂林：廣西師範大學出版社，2013.12
ISBN 978-7-5495-4627-5

Ⅰ．①英…　Ⅱ．①方…②吴…　Ⅲ．①敦煌學—文獻
Ⅳ．①K870.6

中國版本圖書館 CIP 數據核字（2013）第 268845 號

廣西師範大學出版社出版發行
（廣西桂林市中華路22號　郵政編碼：541001
網址：http://www.bbtpress.com）
出版人：何林夏
全國新華書店經銷
廣西大華印刷有限公司印刷
（廣西南寧市高新區科園大道62號　郵政編碼：530007）
開本：787 mm ×1 092 mm　1/8
印張：54.5　　字數：436千字
2013年12月第1版　　2013年12月第1次印刷
定價：1880.00元
如發現印裝質量問題，影響閱讀，請與印刷廠聯繫調換。

編委會

中方主編　方廣錩

英方主編　吳芳思

編委（按漢語拼音順序排列）

柴劍虹　陳王庭　鄧文寬　杜斗城　葛　翰　郝春文　侯　冲　黃　霞

黃正建　李際寧　李建欣　劉志惠　王　卡　王　侃　王澧華　徐　東

許建平　楊秀清　張桂元　張　麗　張先堂　張涌泉　趙和平　鄭炳林

前言

方廣錩

敦煌遺書，中國人心中沉沉的痛。

歷史是在具體的歷史環境中由具體的歷史人物創造的。祇有盡力還原那些歷史環境，體察那些歷史人物，纔能真正把握那段歷史的本來面貌。我曾經撰文指出：『作為一個中國學者，在百年以後重新回顧敦煌遺書流散這一段歷史時，當然要申述民族的尊嚴。但同時，還應該保持一個學者的客觀的歷史理念與實事求是的科學精神。兩者是統一的。我們應該少一些情緒的衝動，多一些理智的分析，以總結其經驗教訓，使我們整個民族都更加成熟一點、聰明一點。』以後如有機會，我打算寫一本書，分析探討敦煌遺書流散這一歷史事件，以及由這一事件所折射出來的中外各色人等的精神面貌。

一九〇七年、一九一四年被斯坦因騙走的大批敦煌文物，歷經變遷，現主要分藏在英國博物館、英國圖書館及印度新德里博物館。其中英國圖書館收藏的漢文敦煌遺書共約一萬四千號，占全部漢文敦煌遺書實際總量(指總長度或總面積)約三分之一。此外，它還收藏原印度事務部圖書館的非漢文敦煌遺書數千號。

中國人民對這批流落在海外的國寶始終十分牽掛。不斷地有學者遠渡重洋去探訪、去研究。上世紀五十年代，英國博物館將約七千號遺書拍攝為縮微膠捲。八十年代，臺灣匯總英國、中國、法國的敦煌遺書縮微膠捲，影印出版了《敦煌寶藏》，其中屬於英國的部份共計五十五冊，收入遺書七五九九號。九十年代，我國學者又與英方合作，出版了《英藏敦煌文獻(漢文佛經以外部份)》，總十五冊。《敦煌寶藏》所收數量雖達七千多號，但尚非全璧，且圖版質量不能令人滿意。《英藏敦煌文獻(漢文佛經以外部份)》圖版質量堪稱一流，但如其名稱所示，僅收非佛經文獻，故所收不足英國漢文敦煌遺書實際總量的百分之十。

由此，出版英國圖書館所藏全部漢文敦煌遺書，以全面反映這批遺書的總體面貌，成為敦煌學界的一個共同願望。特別是一九八三年中國敦煌吐魯番學會成立以來，中國的敦煌研究突飛猛進，各收藏單位的圖錄不斷推出。至今為止，俄國藏敦煌遺書(全十七冊)、法國藏漢文敦煌遺書(全三十四冊)已由上海古籍出版社出版。中國國家圖書館藏敦煌遺書已由北京圖書館出版社出版一百三十六冊，剩餘十來冊年內將全部推出。中國大陸諸多圖書館、博物館已經或正在出版所藏敦煌遺書，臺灣的一些收藏單位也在實施或規劃相關出版計劃。在日本，杏雨書屋正在出版，書道博物館已經出版。而收藏量位居世界第二的英國圖書館還將敦煌遺書秘藏深庫，這使得儘快公佈英國全部敦煌遺書的呼聲越發高漲。此外，一九〇〇年藏經洞被發現以後，一九〇七年斯坦因到達前，遺書並未大規模流散。斯坦因是大批取得遺書的第一人。他一次性成捆、成包地攫取了藏經洞中約三分之一的遺書。一九〇八年伯希和進洞翻檢，將藏經洞徹底翻亂。因此，唯有英國的藏品最有可能重現敦煌遺書在藏經洞啓封之初的原始保存狀態。特別是英國的很多遺書上有斯坦因或他的中國助手蔣孝琬書寫的早期編號與註記，它們為我們研究敦煌遺書的原貌提供了綫索。所以，全部公佈英藏敦煌遺書，對研究藏經洞的性質有著無可替代的特殊價值。

感謝廣西師範大學出版社的遠見與魄力，接受了我提出的這一選題。更要感謝英國圖書館的吴芳思博士，自始至終對這一計劃予以全力支持，並合作主編這一規模巨大的圖錄。我們，也就是我、吴芳思博士與廣西師範大學出版社最早的設想，是全部重新照相，以向讀者提供最為清晰的圖版。遺憾的是，由於某些我們無法掌控的原因，這一設想最終没能實現，我們祇能利用館藏縮微膠捲來編印圖錄。雖然部份縮微膠捲是前些年拍的，但大部份還是半個多世紀前拍攝的那批。好在吴芳思博士想方設法找到一份從來没有動用過的縮微膠捲母版，好在現代電腦技術可以提供新的手段以提高圖版質量。儘管如此，某些照片的質量依然不能令人完全滿意，我們應該向讀者表示歉意。

此次出版的《英國國家圖書館藏敦煌遺書》，每冊均附有本冊所收敦煌遺書的條記目錄。條記目錄盡可能吸收了敦煌學界的研究成果，但限於見聞，挂一漏萬之處，恐所在多有，還望識者不吝指教。

敦煌遺書是一批殘破的古代書籍，入藏以後，英國方面斷斷續續對其中一些遺書進行修復。現在看來，由於缺乏經驗，早期採用的某些修復措施並不成功。但上世紀七十年代這批遺書轉由英國圖書館保存後，在納爾遜及吴芳思博士的促進下，英國圖書館修復部的諸位先生加强了與世界各國同行的相互交流及學習，採用新的思路、新的方法對敦煌遺書進行修復，取得很大的成績。特別應該提到的是，修復部主任馬克窮數年之功，最近將著名的咸通九年《金剛經》修復完畢，修復效果相當理想。作為一個中國學者，我對英國圖書館及相關人員為保護這批中國珍寶所付出的心血與努力，表示衷心的感謝。

同時應該說明，上世紀五十年代拍攝縮微膠捲後，英國圖書館對敦煌遺書的修復工作仍在進行，這使得有些遺書的外觀與該遺書在縮微膠捲中呈現的形態出現差異。我們編目所依據的是修復後的原件，而有些圖錄卻依據原縮微膠捲。於是產生這樣的情況：有些遺書的外觀著錄與它的圖錄並不完全吻合。但事情都是一分為二的，縮微膠捲中也有一些原卷現已看不到的信息。這些信息為我們研究英國圖書館的敦煌遺書收藏史提供了珍貴的資料。

英國圖書館所藏的漢文敦煌遺書的主體部份繫於OR.8210號之下，有些殘片繫於OR.8212號之下，還有百餘號混雜在原印度事務部圖書館所藏的非漢文敦煌遺書中。OR.8210號主要為斯坦因一九〇七年從莫高窟搞到的敦煌遺書，也包括一九一四年從王道士手中搞到的數百件敦煌遺書，混雜了個別非敦煌遺書，加上英國圖書館近年新購兩號，共編為一三九五二號。OR.8212號內容雜亂，有紙本、有木牘、有絹畫、有毛織物。來源雖然以斯坦因第三次中亞考古所得為主，也夾雜第一次、第二次考古所得的一些文物，包括敦煌、甘肅其他地區以及新疆出土的文物，共編為一九六四號。其中的非佛經部份紙本遺書已經出版，可參見沙知、吴芳思：《斯坦因第三次中亞考古所獲漢文文獻（非佛經部份）》，上海辭書出版社，二〇〇五年八月。所謂混雜在原印度事務部圖書館所藏非漢文敦煌遺書中的漢文遺書，主要指那些一面抄寫非漢文，一面抄寫漢文的卷子，也有個別卷子全為漢文。如能將OR.8212號中的敦煌殘片、夾雜在非漢文遺書中的那百餘號漢文敦煌遺書也納入這次的出版計劃，可謂十全十美。但最終本圖錄實際祇納入OR.8210號中的遺書。非不願也，實不能也。天下事，總會留點遺憾。

圖錄的出版與條記目錄的編纂，得到上海師範大學哲學學院的大力支持，得到敦煌學界諸多朋友的大力支持。得到多年來，特別是二〇〇九年在倫敦同甘共苦、排除萬難的同伴們，以及英國圖書館諸多正義人士的大力支持。謹以一瓣心香，向你們感恩，為你們祈福！

二〇一一年二月二十五日於北京通州皇木廠

前言

吴芳思

方廣錩教授勤力鑽研漢文敦煌遺書近三十年，這份圖錄正是他心血的凝結。對於他多年來的努力工作，以及廣西師範大學出版社承擔起繁重的出版任務，英國圖書館深表感謝。英國圖書館對項目進行過程中出版社耐心、靈活、包涵通融的工作方式萬分感激。儘管方廣錩最初提出要做這個項目時的設想是重新為每份遺書照相，以製作全新的數字版本，但囿於材料之多（大約一萬四千份，其中很大一部份有二十米、甚至更長），根本不可能在這有限的時間裏完成。因此，廣西師範大學出版社不得不利用已有五十年歷史的縮微膠捲進行工作。幸運的是，在英國圖書館的一間倉庫裏找到了一份未使用過、保存完好的縮微膠捲，出版社利用這些未被關注的資料，借助全新的技術和設備，經過一番艱苦的努力，終於製作出了一個精美的版本。原始縮微膠捲中遺漏的一千五百張圖片也被英國圖書館國際敦煌項目組（http://idp.nlc.gov.cn 以及 http://idp.dha.ac.cn）的工作人員補上。

在長期來往英國圖書館期間，方教授生出一個願望，影印出版這裏所藏的所有漢文敦煌遺書。他一九九一年開始研究英國圖書館藏敦煌遺書之前，就已是中國國家圖書館善本部研究敦煌遺書的工作人員，正在為那些遺書編製目錄——迄今已出版圖錄一百三十六卷。因此，他在研究倫敦所藏時，不但可以援引自己在佛教典籍和文獻目錄學上非比尋常的專業知識，而且也有國家圖書館藏敦煌遺書的專門經驗。在倫敦期間，他還利用機會到巴黎和聖彼得堡，尋訪那裏收藏的敦煌遺書原件。

一九九〇至一九九一年，倫敦新修復七千號敦煌殘卷①。此時的方廣錩已經是早期佛經漢文寫本方面的知名文獻目錄學專家。

①關於這些殘卷的歷史及其收藏情況，參看榮新江《英國圖書館藏敦煌漢文非佛教文獻殘卷目錄(S.6981-13624)》吴芳思序，臺北，一九九四年。

經張廣達教授最初提議，藉由同窗葛維鈞幫助聯繫，方廣錩開始考慮給這些佛經寫本編製目錄。英國圖書館為像他這樣一位業界知名的學者通過英國科學院申請到王寬誠基金會提供的獎學金前來倫敦感到高興。隨後，方廣錩邀請榮新江一同前來，榮新江後來為殘卷中的少量俗世遺書做編目工作。

那時，已經有翟林奈為編號OR.8210/ S.1到OR.8210/ S.6980的遺書做的編目《大英博物館藏敦煌漢文寫本注記目錄》出版（倫敦，一九五七），並且上述遺書已被王重民的《敦煌遺書總目索引》（北京，一九六二）收錄，但新修復的七千號殘卷幾乎完全不為學者所知。它們中的五百號最終被編入《英藏敦煌文獻》第十二至十四卷，已是一九九五年的事。

第一次結伴訪問英國圖書館之後，方教授又在一九九七年和二〇〇七年短暫來訪，而二〇〇二年、二〇〇三年和二〇〇五年則每年駐留三到四個月，二〇〇九年最後一次來訪更是足足停留了六個月①。這期間，方教授堅定信心，在法國、俄羅斯、中國國家圖書館的收藏以及中國其他博物館和圖書館零星收藏的所有敦煌遺書已經出版之後，倫敦收藏的所有敦煌文獻也應該出版成書。我起初懷疑，中國國家圖書館和中國社會科學院的縮微膠捲已足够使用。但是，我很快意識到，中國大部份學者很難有機會接觸這些資源，而我們這些保護流落中國之外的敦煌遺書的人們應該積極響應中國學者的想法和需求，我確信是時候該這麼做了。二〇〇七年，與廣西師範大學出版社簽署了出版合同。

方廣錩二〇〇九年來訪是出版社和圖書館簽署的合同條款的一部份。最後一次來訪倫敦時，為了核實遺書的形態細節、核對每一份文獻，他還帶了一支精挑細選的專家團隊，其中包括來自中國國家圖書館的李際寧、黃霞以及來自上海師範大學的王澧華、劉志惠、陳王庭，此外還有張桂元、張麗，他們的繁重工作得到英國圖書館中文組的葛翰先生的支持。

我從未見過有什麼工作像方教授製作圖錄、編製目錄這樣辛苦。這不僅因為他的工作强度大，而且因為他能二十多年如一日，在妻子的默默支持下，保持這樣高强度的工作。他必須忍受有時看起來不可思議也難以對付的艱難困苦、甚至是反對，但他心懷虔誠、滿心歡喜地完成了。我很欣慰，他終於可以結束這個他自我賦予的艱巨任務。祝賀方廣錩和廣西師範大學出版社在文獻事業上取得成功。

翻譯：弘　俠
審閱：吴芳思

①方廣錩所編目錄的第一部份已經出版，《英國圖書館藏敦煌遺書目錄（S.6981-8400）》，北京，二〇〇〇年。

出版說明

一、本書收錄範圍為英國國家圖書館所藏、編於OR.8210號下的全部敦煌遺書。

二、本書所收敦煌遺書均以『斯』字領起，用五位數表示。不足五位者，用『0』補足。書寫在背面的文獻，編號上標註『背』，如『斯00499號背』。一件遺書上抄寫多個文獻的，用下位號表示，如：『斯00506號1』、『斯00506號2』、『斯00515號背1』、『斯00515號背2』。同一編號下如有相對獨立的幾件敦煌遺書，則斟酌情況，用英文字母予以區別，如『斯00532號A』、『斯00532號B』。

三、本書對敦煌遺書所抄文獻定名的原則如下：

凡該文獻有規範流通名者，按規範流通名定名。

凡該文獻無規範流通名而遺書本身存有首尾題者，依據首尾題定名。

凡該文獻無規範流通名且無首尾題者，斟酌敦煌學界研究成果並由編者根據內容擬名。凡屬擬名，均在名稱後括註『擬』。

四、某一文獻凡有卷本不同或有異本者，均在名稱後加以括註。

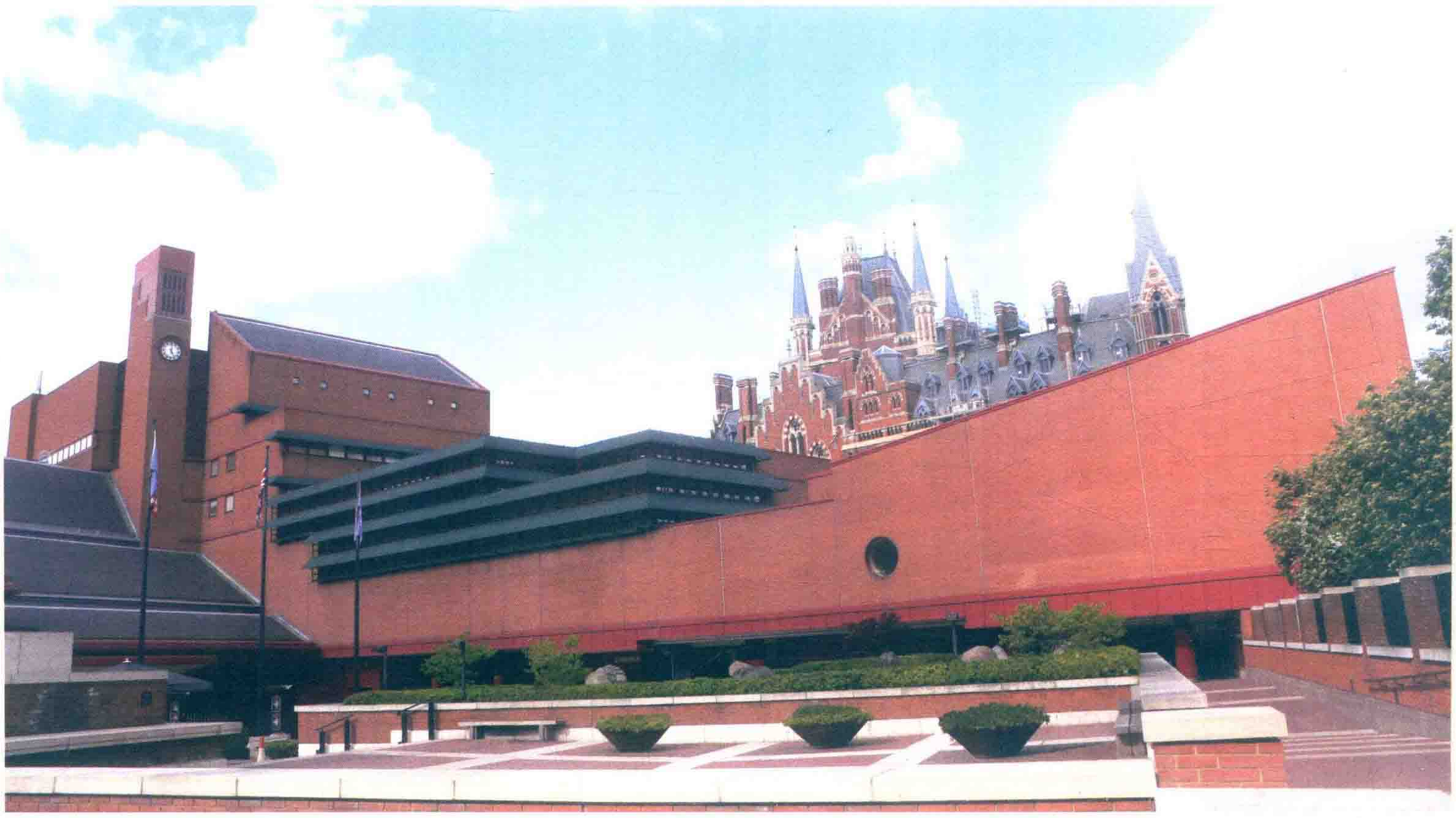
五、一件遺書正背面抄寫同一文獻，內容相連的，圖片數為正背面圖片數之和，並在圖片順序後標註正背。如斯00469號正背面均抄寫『銀色女經』，標註為『斯00469號　銀色女經(04-01正)』、『斯00469號　銀色女經(04-02正)』、『斯00469號　銀色女經(04-03背)』、『斯00469號　銀色女經(04-04背)』。

六、每冊圖錄均附有本冊所收遺書的條記目錄，置於每冊書後。

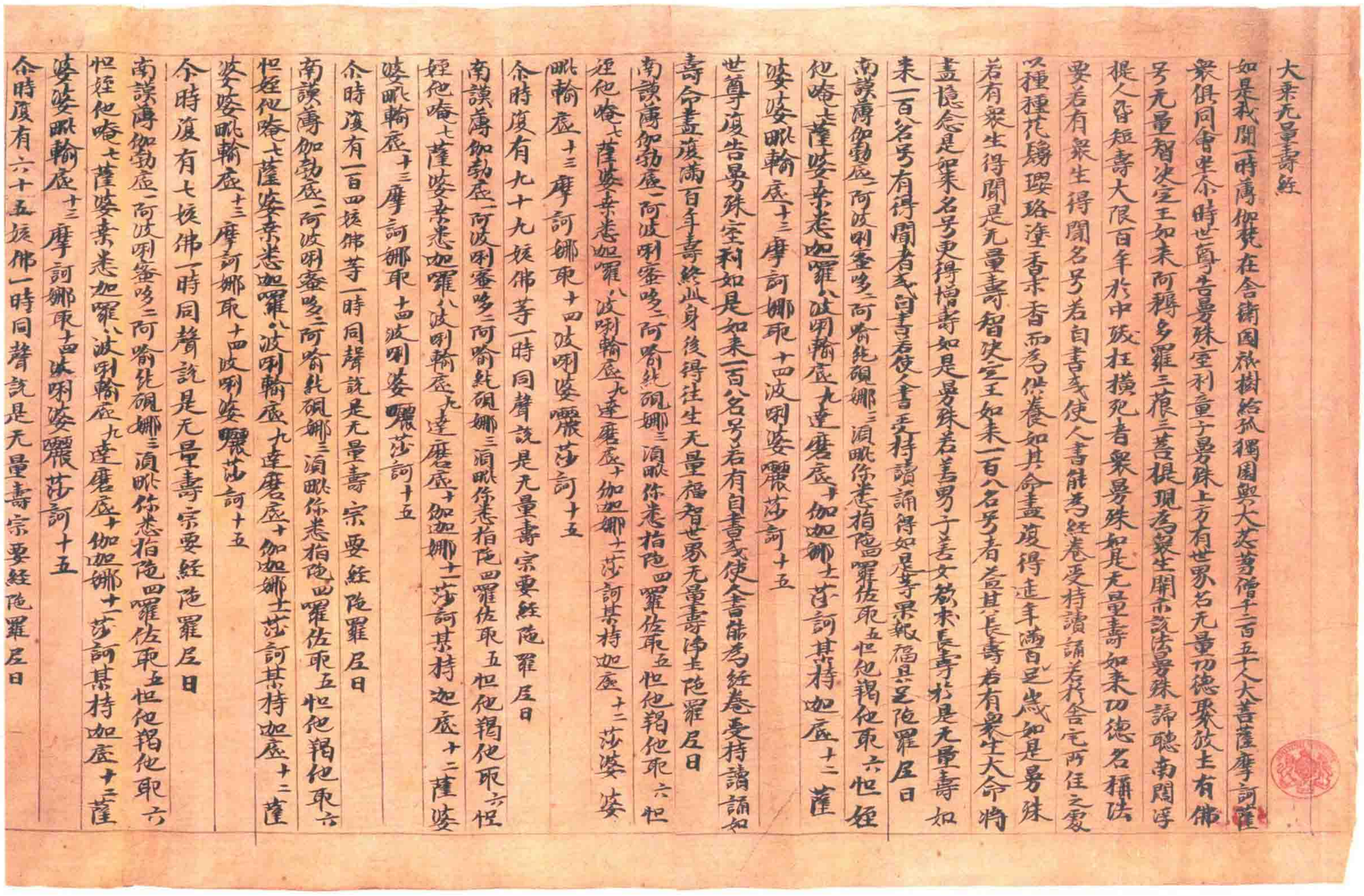
七、本書精選部份較為珍貴的敦煌遺書圖片製作成彩圖，按斯坦因號編排，分別置於每冊圖錄前面。

八、本書依據縮微膠捲製版，製版過程中利用電腦技術對原照片予以加工，以提高照片質量。部份照片參用國際敦煌項目(IDP)網站(http://idp.nlc.gov.cn 以及 http://idp.dha.ac.cn)公佈的圖版。原始縮微膠捲中遺漏的1500張圖片由英國圖書館國際敦煌項目組的工作人員補足。

廣西師範大學出版社



英國國家圖書館　The British Library



大乘无量壽經

如是我聞一時薄伽梵在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻僧千二百五十人大菩薩摩訶薩衆俱同會坐尒時世尊告曼殊室利童子曼殊上方有世界名无量功德聚彼土有佛号无量智決定王如来阿羅多羅三藐三菩提現為衆生開示該法曼殊諦聽南閻浮提人皆短壽大限百年於中夭枉橫死者衆曼殊如是无量壽如来功德名稱法要若有衆生得聞名号若自書戈使人書能為經卷受持讀誦若於舍宅所住之處以種種花鬘瓔珞塗香末香而為供養如其命盡復得延年滿百至歲如是曼殊若有衆生得聞是无量壽智決定王如来一百八名号者益其長壽若有衆生大命將盡隱念是如来名号更得增壽如是曼殊若善男子善女人為求長壽於是无量壽如来一百八名号有得聞者或自書若使人書受持讀誦得如是等果報福具至陀羅尼日

南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻纯硯娜三須毗你悉指陀四羅佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某持迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五

世尊復告曼殊室利如是如来一百八名号若有自書戈使人書能為經卷受持讀誦如壽命盡復滿百年壽終此身後得往生无量福智世界无量壽淨土陀羅尼日

南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻纯硯娜三須毗你悉指陀四羅佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某持迦底十二莎婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五

尒時復有九十九俱胝等一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼日

南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻纯硯娜三須毗你悉指陀四羅佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某持迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五

尒時復有一百四俱胝佛等一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼日

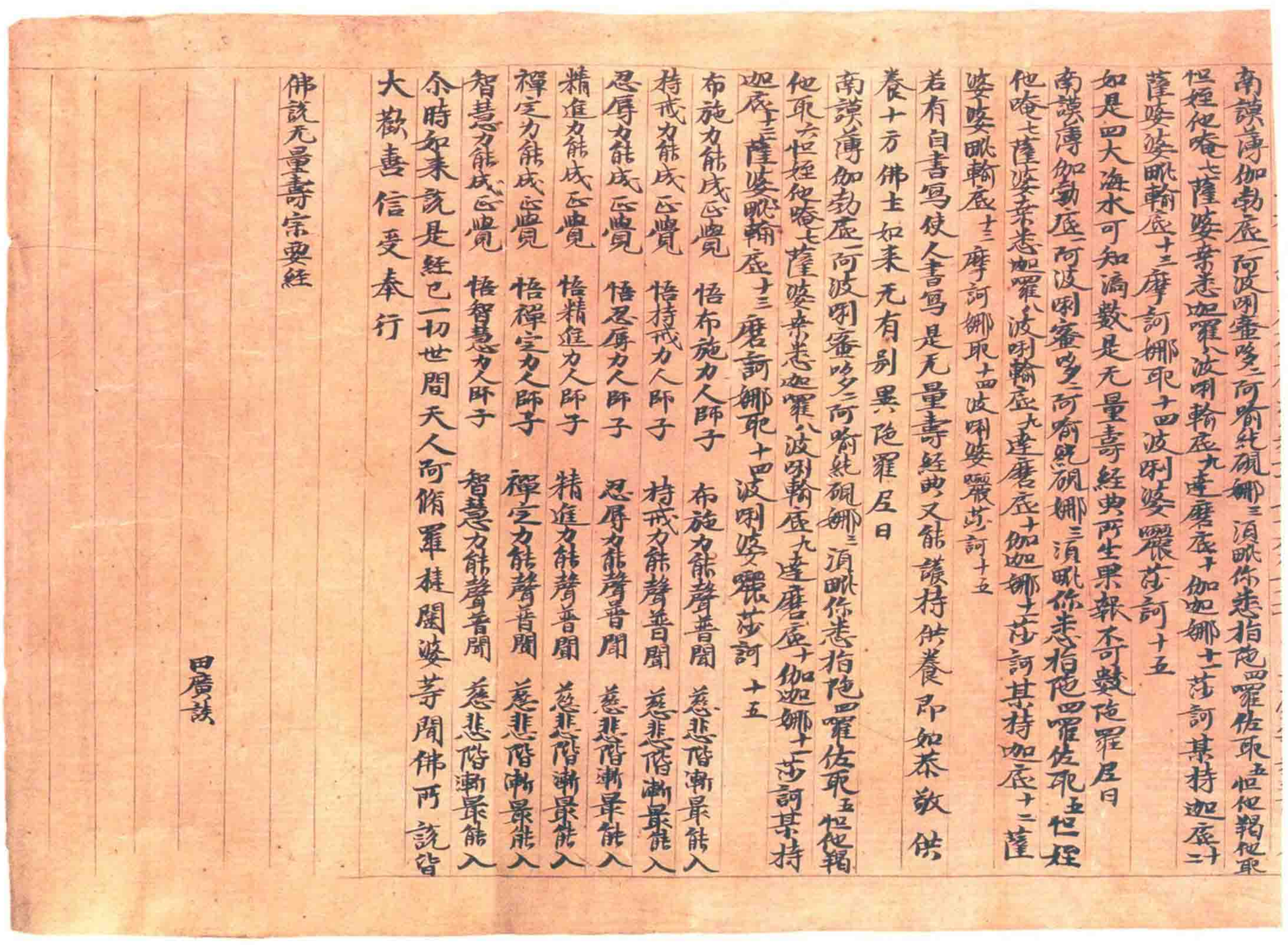
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻纯硯娜三須毗你悉指陀四羅佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某持迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五

尒時復有七俱胝佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼日

南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻纯硯娜三須毗你悉指陀四羅佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某持迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五

尒時復有六十五俱胝佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼日

斯00503號　無量壽宗要經（甲本）首部



南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻纯硯娜三須毗你悉指陀四羅佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某持迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五

如是四大海水可知滴數是无量壽經典所生果報不可數陀羅尼日

南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻纯硯娜三須毗你悉指陀四羅佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某持迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五

若有自書寫使人書寫是无量壽經典又能護持供養即如恭敬供養十方佛土如来无有別異陀羅尼日

南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻纯硯娜三須毗你悉指陀四羅佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某持迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五

布施力能成正覺　悟布施力人師子　布施力能聲普聞　慈悲階漸景能入

持戒力能成正覺　悟持戒力人師子　持戒力能聲普聞　慈悲階漸景能入

忍辱力能成正覺　悟忍辱力人師子　忍辱力能聲普聞　慈悲階漸景能入

精進力能成正覺　悟精進力人師子　精進力能聲普聞　慈悲階漸景能入

禪定力能成正覺　悟禪定力人師子　禪定力能聲普聞　慈悲階漸景能入

智慧力能成正覺　悟智慧力人師子　智慧力能聲普聞　慈悲階漸景能入

尒時如来說是經已一切世間天人阿脩羅揵闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說无量壽宗要經

田廣談

斯00503號　無量壽宗要經（甲本）尾部

斯00513號　金剛般若波羅蜜經全圖

佛而種善根已於无量
聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量
福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
衆生若心取相則爲著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況其法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非法所以者何
一切賢聖皆以无爲法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧爲多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等爲他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法
須菩提於意云何可須陀洹能作是念我得須

斯00513號　金剛般若波羅蜜經　（13-01）

陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名爲入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實无往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名爲不來而實无來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即爲著我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最爲第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得

斯00513號　金剛般若波羅蜜經　（13-02）

於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得
須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不不也世
尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴
是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應无所住而生其心須菩提譬如有人身如
須彌山王於意云何是身為大不須菩提言
甚大世尊何以故佛說非身是名大身
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿脩羅皆應供養如佛
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知
是人成就最上第一希有之法若是經典所
在之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提佛說般若波羅蜜

斯00513號　金剛般若波羅蜜經　（13-03）

尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊不可以三十二相得見如來何以故如來
說三十二相即是非相是名三十二相
須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身
命布施若復有人於此經中乃至受持四句
偈等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切

斯00513號　金剛般若波羅蜜經　（13-04）

英國國家圖書館藏敦煌遺書

斯00513號　金剛般若波羅蜜經　（13-05）

斯00513號　金剛般若波羅蜜經　（13-06）

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者
須菩提於意云何如来於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解
佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多
羅三藐三菩提佛言如是須菩提實无

斯00513號　金剛般若波羅蜜經　（13-07）

阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解
佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多
羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无
有法如来得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
若有法如来得阿耨多羅三藐三菩提然燈
佛則不與我受記汝於来世當得作佛号釋
迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩
提是故然燈佛與我受記作是言汝於来世
當得作佛号釋迦牟尼何以故如来者即諸
法如義若有人言如来得阿耨多羅三藐三
菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提如来所得阿耨多羅三藐三
菩提於是中无實无虛是故如来說一切法
皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切
法是故名一切法
須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如来
說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有
法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无
衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊
嚴佛土是不名菩薩何以故如来說莊嚴佛
土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通
達无我法者如来說名真是菩薩
須菩提於意云何如来有肉眼不如是世尊
如来有肉眼須菩提於意云何如来有天眼

斯00513號　金剛般若波羅蜜經　（13-08）

英國國家圖書館藏敦煌遺書

達无我法者如来說名真是菩薩

須菩提於意云何如来有肉眼不如是世尊如来有肉眼須菩提於意云何如来有天眼不如是世尊如来有天眼須菩提於意云何如来有慧眼不如是世尊如来有慧眼須菩提於意云何如来有法眼不如是世尊如来有法眼須菩提於意云何如来有佛眼不如是世尊如来有佛眼須菩提於意云何恒河中所有沙佛說是沙不如是世尊如来說是沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國土中所有衆生若干種心如来悉知何以故如来說諸心皆為非心是名為心所以者何須菩提過去心不可得現在心不可得未来心不可得須菩提於意云何若有人滿三千大千世界七寶以用布施是人以是因緣得福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多須菩提若福德有實如来不說得福德多以福德无故如来說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不世尊如来不應以具足色身見何以故如来說具足色身即非具足色身是名具足色身須菩提於意云何如来可以具足諸相見不不世尊如来不應以具足諸相見何以

身須菩提於意云何如来可以具足諸相見不不世尊如来不應以具足諸相見何以故如来說諸相具足即非具足是名諸相具足須菩提汝勿謂如来作是念我當有所說法莫作是念何以故若人言如来有所說法即為謗佛不能解我所說故須菩提說法者无法可說是名說法

須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法者如来說非善法是名善法

須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山王如是等七寶聚有人持用布施若人以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為他人說於前福德百分不及一百千万億分乃至算數譬喻所不能及

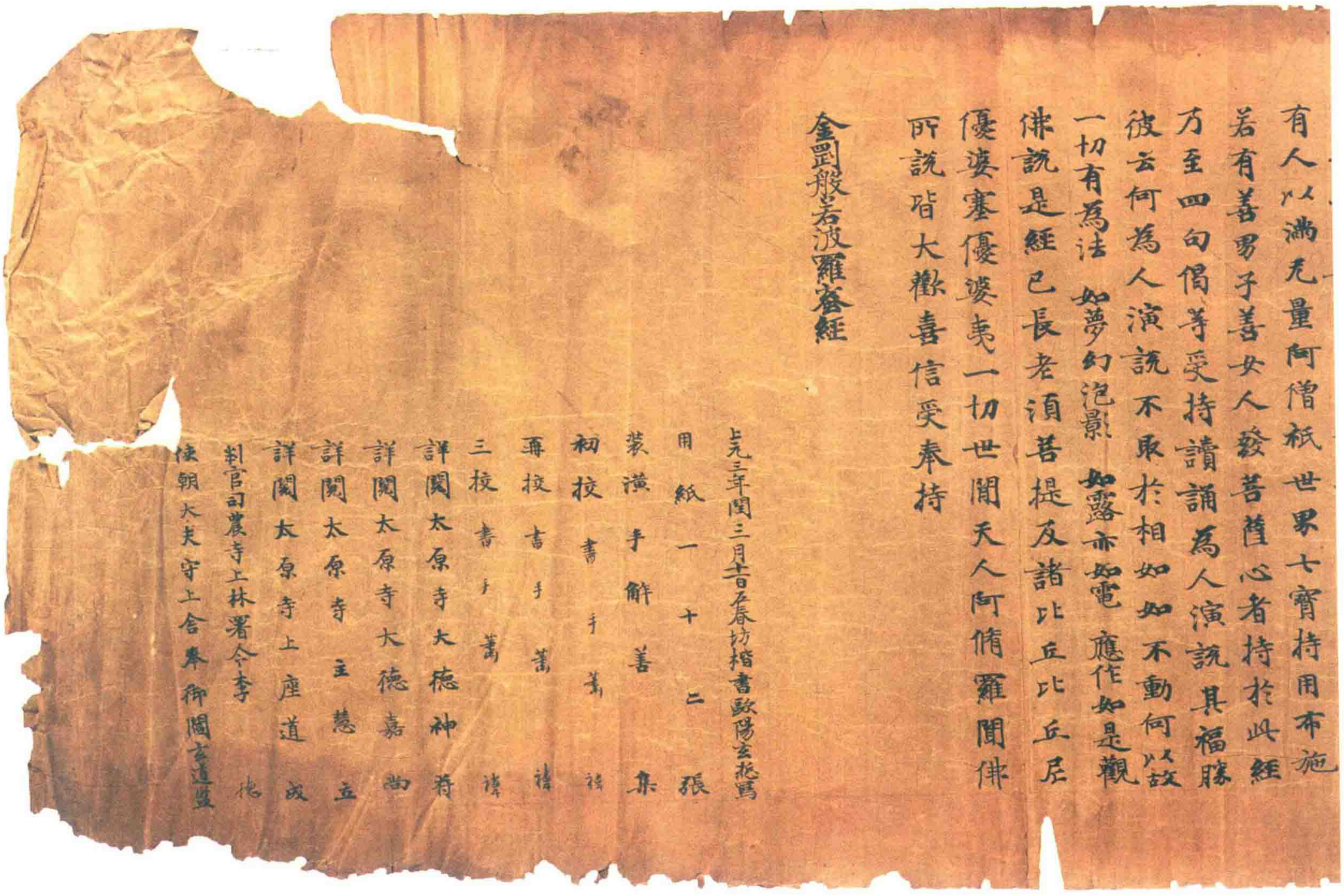
須菩提於意云何汝等勿謂如来作是念我當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有衆生如来度者若有衆生如来度者如来則有我人衆生壽者須菩提如来說有我者則非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫

非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如来說則非凡夫
須菩提於意云何可以卅二相觀如来不須菩
提言如是如是以卅二相觀如来佛言須菩
提若以卅二相觀如来者轉輪聖王則是
如来須菩提白佛言世尊如我解佛所說義
不應以卅二相觀如来尒時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如来
須菩提汝若作是念如来不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
来不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福
德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福
德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說
不受福德
須菩提若有人言如来若来若去若坐若卧
是人不解我所說義何以故如来者无所從
来亦无所去故名如来
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚

斯00513號　金剛般若波羅蜜經　（13-11）

来亦无所去故名如来
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如来所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如来說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛
說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云
何是人解我所說義不也世尊是人不解
如来所說義何以故世尊說我見人見衆生
見壽者見即非我見人見衆生見壽者見是
名我見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨
多羅三藐三菩提心者於一切法應如是知
如是見如是信解不生法相須菩提所言法
相者如来說即非法相是名法相須菩提若
有人以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施
若有善男子善女人發菩薩心者持於此經
乃至四句偈等受持讀誦為人演說其福勝
彼云何為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉持

斯00513號　金剛般若波羅蜜經　（13-12）



有人以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施
若有善男子善女人發菩薩心者持於此經
乃至四句偈等受持讀誦為人演說其福勝
彼云何為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉持

金剛般若波羅蜜經

上元三年閏三月十日春坊楷書歐陽玄范寫
用紙一十二張
裝潢手解善集
初校書手義祿
再校書手蕭禮
三校書手蕭讜
詳閱太原寺大德神符
詳閱太原寺大德嘉尚
詳閱太原寺主慧立
詳閱太原寺上座道成
判官司農寺上林署令李　佛
使朝大夫守上舍奉御閻玄道監

斯00513號　金剛般若波羅蜜經　（13-13）

Chinese Manuscripts from Dunhuang Collected in British Library

Chief Editors / Fang Guangchang Frances Wood

26

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS
广西师范大学出版社
·桂林·

Editorial Board

Chinese Chief Editor : Fang Guangchang

British Chief Editor : Frances Wood

Editors (arranged in Pinyin order):

Chai Jianhong	Chen Wangting	Deng Wenkuan	Du Doucheng
Graham Hutt	Hao Chunwen	Hou Chong	Huang Xia
Huang Zhengjian	Li Jining	Li Jianxin	Liu Zhihui
Wang Ka	Wang Kan	Wang Lihua	Xu Dong
Xu Jianping	Yang Xiuqing	Zhang Guiyuan	Zhang Li
Zhang Xiantang	Zhang Yongquan	Zhao Heping	Zheng Binglin

Preface

Dunhuang manuscripts cause the Chinese people heavy hearts.

History is created by historical characters in their historical environment. Historical truth can only be grasped by trying to understand the contemporary historical scene and look into the hearts of the historical characters. I have previously stated in an article: "As a Chinese scholar, it is essential to appeal to national dignity in reviewing the history of dispersal of the Dunhuang manuscripts one hundred years after the event. However, at the same time, the scholar must maintain an impersonal and objective historical approach and the scientific spirit of seeking the truth. These two approaches are fundamental. We should have less emotion and more intellectual analysis, so as to draw lessons from the past. In this way, our whole nation will become more mature and more intelligent". If I have time, I hope to write a book to analyze and discuss the history of the dispersal of the Dunhuang manuscripts as well as how this reflects on the characteristics of the Chinese and foreigners involved.

The mass of Dunhuang manuscripts surreptitiously acquired by Stein in 1907 and 1914 are now mainly held in the British Museum, the British Library and the National Museum of India, New Delhi, after having been transferred many times. Of these, the Chinese manuscripts from Dunhuang in the British Library amount to about 14000 pieces, one third of the total. Moreover, in the British Library, there are also thousands of non-Chinese documents which were originally stored in the India Office Library.

Chinese people are always concerned about this mass of national treasures scattered overseas. Many scholars traveled across oceans to visit and study them. In the 1950s, the British Museum produced microfilms of about 7000 manuscripts held there. In the 1980s, a facsimile edition, *Dunhuang Baozang* was published in Taiwan, using microfilms of Dunhuang manuscripts in Britain, China and France. In this series, 7599 manuscripts collected in Britain were reproduced in 55 volumes. In the 1990s, in co-operation with British partners, Chinese scholars published 15 volumes of facsimiles of manuscripts, *Chinese Non-Buddhist Manuscripts from Dunhuang in the British Library*.

The more than 7000 items reproduced *in Dunhuang Baozang* do not represent the complete London collection, and the facsimile edition is not satisfactory. The quality of the photography in *Chinese Non-Buddhist Manuscripts from Dunhuang in the British Library* is very good, but as the title makes clear, it includes only non-Buddhist items , which only account for less than one tenth of the total Chinese manuscripts from Dunhuang in Britain.

Therefore, Dunhuang scholars in China were united in their desire to see a publication which would include all the Chinese manuscripts from Dunhuang in the British Library. After the establishment of the Chinese Association for Dunhuang and Turfan Studies in 1983, Dunhuang study in China made astounding progress, and many institutions holding collections published their catalogues one after another. At this moment, Dunhuang manuscripts in the Russian collection (in 17 volumes) and 34 volumes of Chinese manuscripts from Dunhuang in the French collection have already been published by Shanghai Chinese Classics Publishing House. The National Library of China Publishing House has already published 136 volumes of the collection of Dunhuang manuscripts in the National Library and the remaining volumes will be published this year. Dunhuang manuscript collections in many other libraries and museums across China have been or are being published and collecting institutions in Taiwan are preparing or about to carry out similar publishing plans. In Japan, Aprl-eot Rain Book House (Xingyu Shuwu) is planning to publish its collection, and the Nakamura Museum of Calligraphy has already done so. However, the second largest collection of Dunhuang manuscripts in the world are still buried deep in the British Library collection. For this reason, the demand to publish the complete collection in London has become stronger and stronger. Moreover, during the period between 1900 when the Buddhist Library Cave was found at Dunhuang and 1907 when Stein arrived, there had been very little dispersal of the manuscripts. Stein was the first to purloin manuscripts in bulk. He bundled up and removed about one third of the manuscripts from the Buddhist Library Cave. In 1908, Pelliot entered the Cave and thumbed through the manuscripts, leaving them in a state of total disorder. Consequently, the only possibility of understanding the original condition of the Buddhist Library Cave before it was unsealed, lies in the British collections. Moreover, on many of those manuscripts, there are original marks and notes made by Stein or his Chinese assistant Jiang Xiaowan, which can help scholars to understand the original appearance of the Dunhuang manuscripts. Therefore, publishing the entire collection is worthwhile because of its unparalleled significance in the reconstruction of the Buddhist Library Cave.

Guangxi Normal University Press is so far-sighted and enterprising that it accepted my suggestion to publish the whole collection. I am most grateful to Dr. Frances Wood in the British Library, who always offered her support at the highest level and co-edited this magnificent facsimile project with me. We, that is, Dr. Frances Wood, Guangxi Normal University Press and I, proposed to produce completely new digital

photographs of each manuscript at first, so as to offer the most clean and clear edition to readers. Unfortunately, it was not possible to realize this ambitious ideal. We had to work with microfilms stored in the Library. Although some microfilms were produced in recent years, most of them were some 50 years old. Luckily, Dr. Frances Wood managed to find an untouched, original copy of the microfilms, and with the help of new technology and equipment, we produced a fine edition. Nevertheless, the quality of some photos is not good enough. We beg the forgiveness of readers.

In each volume of *Chinese Manuscripts from Dunhuang Collected in the British Library*, there is a bibliographic catalogue of the manuscripts included, which has drawn on as much of the research achievements of Dunhuang scholars as possible. However, our work is not exhaustive and we welcome comments from experts.

Dunhuang manuscripts are ancient and fragmentary. After they arrived in London, British conservators carried out intermittent repairs. Owing to their lack of experience, some early repairs were very poor. After the manuscripts were been transferred into the British Library in the 1970s, with the encouragement of Howard Nelson and then Dr. Frances Wood, the paper conservators there entered into communication with their counterparts in other parts of the world. They adopted new approaches and new methods to restore the Dunhuang manuscripts, and achieved great successes. It is worth noting that Mark Barnard, head of paper conservation, spent several years in restoring successfully the well-known edition of *Vajra Prajna Paramita Sutra* (*Jin Gang Jing*) which was produced in the 9th year of Xiantong reign period. His work was only recently finished and it must be admitted that it looks very good now. As a Chinese scholar, I greatly appreciate the fact that the concerned staff in the British Library have made efforts to care for Dunhuang manuscripts.

At the same time, it should be noted that many of the manuscripts have been conserved in the time since the microfilms were produced in 1950s. Thus, there are differences between the appearance of some manuscripts in the microfilms and the current status quo. Our catalogue is based upon the documents as they are now, though after conservation, some look rather different from the original microfilms. Thus the appearance of some manuscripts described in bibliographic catalogue does not conform to the microform photo. However, there are two sides to everything. There is some information gained from the microfilms which can not be seen in materials that have been conserved subsequently. This kind of information is valuable to the study of the collection history of Dunhuang manuscripts in the British Library.

The main bulk of Chinese manuscripts from Dunhuang in the British Library collection were numbered OR.8210, some fragments OR.8212 and more than a hundred, with non-Chinese scripts on the verso, were treated as non-Chinese manuscripts from Dunhuang which had originally been sent to the India Office Library. Manuscripts in OR.8210 are chiefly those taken from the Buddhist Library Cave in 1907 and

hundreds of pieces purloined from the Taoist Wang Yuanlu in 1914 by Stein, including another smaller collection of non-Dunhuang items. The British Library recently bought two further manuscripts. Thus, there are a total of 13952 items numbered OR.8210. The contents of number OR.8212 are a confusion of paper fragments, wood slips, silk scrolls and woollen textiles. Although OR.8212 ostensibly designates items acquired on Stein's Third Expedition to Chinese Central Asia, it also includes some items acquired on his first and second expeditions, including cultural relics unearthed in Dunhuang and other regions of Gansu and Xinjiang, a total of 1964 items. Among those, the non-Buddhist paper manuscripts have been published in Sha Zhi and Frances Wood, *Chinese non-Buddhist Manuscripts of Stein's Third Expedition to Chinese Central Asia (Sitanyin Disanci Zhongya Kaogu Suohuo Hanwen Wenxian: Fei Fojing Bufen*, Shanghai Lexicographical Publishing House, August, 2005). The Chinese manuscripts originally assigned with non-Chinese ones from Dunhuang to the India Office Library, are mainly manuscripts with Chinese transcription on one side and non-Chinese on another, although among them some are entirely in Chinese. It would have been better to have included the Dunhuang fragments in OR.8212 and those with non-Chinese scripts originally assigned to the India Office Library but this facsimile edition only includes the manuscripts in OR.8210. We were keen to do so but, to our regret, it was beyond us.

The publication of this facsimile edition and the compilation of the bibliographic catalogue obtained great supports from School of Philosophy in Shanghai Normal University and many friends in the field of Dunhuang study. In particular, this project was greatly supported by the companions who shared and put up with difficulties together in London in 2009, and many right-minded persons in the British Library during the last few years. I am grateful to all of these people and pray for them deep in my heart.

Fang Guangchang

Huangmu Chang

Tongzhou

Beijing

25 February 2011

Translated by Hongxia

Revised by Frances Wood

Preface

This facsimile edition is the result of Professor Fang Guangchang's close study of the Chinese manuscripts from Dunhuang over almost thirty years. The British Library is enormously grateful to him for his many years of work and also to Guangxi Normal University Press for undertaking the very difficult task of publication. The British Library is most grateful for the patient, flexible and accommodating approach the Press has shown during its work. Though when the project was first proposed by Fang Guangchang, the ideal would have been to produce completely new digital photographs of each manuscript, owing to the volume of the material (nearly 14000 documents, a considerable number of which were 20 or more metres long), this was impossible in the time available. For this reason, Guangxi Normal University Press had to work with microfilms which were some 50 years old! Fortunately, a clean, untouched, set of microfilms had been found in a British Library store and the press has worked very hard with this unpromising material, using new technology and equipment to produce a fine edition. Some 1500 images, missing from the original microfilms, were produced by the International Dunhuang Project at the British Library (*http://idp.nlc.gov.cn* and *http://idp.dha.ac.cn*).

Professor Fang's dream of a complete facsimile of all the Chinese manuscripts from Dunhuang in the British Library grew out of his long association with the Library. When he began his study of the Dunhuang manuscripts in the British Library in 1991, he was already employed in the Rare Book section of the National Library of China on their Dunhuang manuscripts, starting work on the catalogue that has just been published in 136 volumes. He thus brought unparalleled expertise in both Buddhist texts and bibliography as well as familiarity with the National Library's Dunhuang manuscripts to his study of the London collection. Whilst in London, he also took the opportunity to visit Paris and St. Petersburg to study first-hand the Dunhuang collections in those cities.

The possibility that Fang Guangchang, already established as the foremost bibliographer of early Chinese Buddhist texts, might consider working on a catalogue of the Buddhist manuscripts amongst the

7000 Dunhuang fragments in London that had been newly conserved in 1990- 1, had been raised by Professor Zhang Guangda and encouraged by Fang Guangchang's classmate Ge Weijun.[1] The British Library was delighted that a scholar of his stature was prepared to come to London and obtained a bursary from the K. C. Wong Foundation, through the British Academy. Subsequently, Fang Guangchang asked Rong Xinjiang to accompany him to work on the much smaller number of secular items amongst the newly conserved fragments.

At the time, though there was a catalogue of OR.8210/ S.1 to OR.8210/S.6980 which had been prepared by Lionel Giles and published as *A Descriptive Catalogue of the Chinese Manuscripts from Tunhuang in the British Museum* (London, 1957) whose contents had also been listed by Wang Chongmin in 敦煌遺書總目索引/*Dunhuang yishu zongmu suoyin* (Beijing, 1962), these 7000 fragments were almost completely unknown to scholars. About 500 of them were eventually published in volumes 12 to 14 of 英藏敦煌文獻/*Ying cang Dunhuang wenxian*, which appeared in 1995.

After this first joint visit, Professor Fang made brief visits to the Library in 1997 and 2007, with more substantial visits of 3-4 months duration in 2002, 2003 and 2005 and a final six-month visit in 2009.[2] By this time, Professor Fang had become convinced that all the Dunhuang documents in London should be published in book form, to join the publications of the French and Russian collections, the National Library of China and smaller collections in other museums and libraries across China. I was initially doubtful, feeling that microfilms, acquired by the National Library of China and the Academy of Social Sciences, were sufficient. However, I realised that these were not easily accessible to most Chinese scholars and also felt that it was essential that those of us who care for Dunhuang manuscripts outside China should respond positively to the views and requirements of Chinese scholars, I became convinced that this was the right thing to do and in 2007 Guangxi Normal University Press drafted an agreement to publish.

Fang Guangchang's visit in 2009 was part of the agreement signed between the publisher and the Library, and on this final trip to London, in order to verify physical details and check each document, he brought a team of carefully selected specialists with him: Li Jining and Huang Xia from the National Library of China, Wang Lihua, Liu Zhihui and Chen Wangting from Shanghai Normal University, and also Zhang Guiyuan and Zhang Li, whose hard work was supported by Graham Hutt of the Chinese section in

---

① For the history of the fragments and their conservation, see Frances Wood, Preface. Rong Xinjiang, *Yingguo Tushuguan Cang Dunhuang Hanwen Fei Fojiao Wenxian Canjuan Mulu*(*S.6981–13624*), Taibei,1994.

② The first part of Fang Guangchang's catalogue was published in Beijing in 2000: *Yingguo Tushuguan Cang Dunhuang Yishu Mulu S.6981–8400.*

the British Library.

I have never seen anyone work hard as Professor Fang did on this facsimile project and catalogue. Not only has he worked intensely but he has maintained that intensity for more than two decades, sustained by the calm support of his wife. He has had to put up with difficulties, and, indeed with opposition, that, at times, appeared incomprehensible and insurmountable and he has done so with grace and courtesy. I am thankful that he has reached the end of his massive, self-appointed task, and congratulate both him and Guangxi Normal University Press on a bibliographical triumph.

Frances Wood

條記目錄著錄凡例

本條記目錄諸條目意義如下：

1.1 著錄編號。用“斯”領起，意為“英國國家圖書館藏斯坦因特藏敦煌遺書”。文獻抄寫在背面者，標註為“背”。一件遺書上抄寫多個文獻者，用數字1、2、3等依次分別標示。一號中包括幾件遺書，且幾件遺書的形態各自獨立者，用字母A、B、C等予以區別。

1.2 著錄分類號。本條記目錄暫不分類，此項空缺。

1.3 著錄文獻的名稱、卷本、卷次。

1.4 著錄《翟林奈目錄》編號。用“翟”領起。

1.5 著錄斯坦因助手蔣孝琬早期編號。用“蔣”領起。

蔣孝琬編號為蘇州碼子，著錄時一概改為阿拉伯數字，位數不足4位者用“0”補足4位。凡英國博物館在蔣孝琬編號基礎上加編A、B、C等英文字母小號者，從之。

1.6 著錄斯坦因早期編號(一)。

1.7 著錄斯坦因早期編號(二)。

1.8 著錄索書號。

1.9 著錄日本學者榎一雄對原印度事務部圖書館藏漢文敦煌遺書的編號。

2.1 著錄遺書的總體數據。包括長度、高度、紙數、正面抄寫總行數與每行字數、背面抄寫總行數與每行字數。

2.2 著錄每紙數據。包括每紙長度及抄寫行數。不同文種及裝幀形式的遺書，著錄方式不同。

2.3 著錄遺書的外觀。包括：(1)裝幀形式。(2)首尾存 況。(3)紙張。(4)護首、軸、軸頭、天竿、縹帶，經名是書寫還是貼簽，有無經名號。扉葉、扉畫。(5)卷面殘破情況及其位置。(6)尾部情況。(7)有無附加物(蟲齧、油污、綫繩及其他)。(8)有無裱補及其年代。(9)界欄。(10)修整。(11)其他需要交代的問題。

2.4 著錄一件遺書抄寫多個文獻的情況。

2.5 著錄一件遺書上所抄寫的多個文獻之間的關係。

3.1 著錄文獻首部文字與對照本核對的結果。

3.2 著錄文獻尾部文字與對照本核對的結果。

3.3 著錄對該文獻的錄文。

錄文時，殘缺一字用一個“□”表示，殘缺字數難以確定者用“□…□”表示。補字用“[ ]”括註，衍字用“<>”括註，難以辨認的字用“◇”表示，雙行小字用“【】”括註，錯字照錄，在錯字後用“( )”括註正字。必要時用“/”表示原文換行。

本目錄其他諸項,凡著錄卷面文字者,所用符號意義與上同。

3.4 著錄對該文獻的說明。

4.1 著錄文獻的首題。

4.2 著錄文獻的尾題。

5 著錄本文獻與對照本的不同。

6.1 著錄可與本遺書首部綴接的其他遺書的編號。

6.2 著錄可與本遺書尾部綴接的其他遺書的編號。

6.3 著錄可以綴接,但難以用上述兩種情況標準化格式表述的其他遺書的編號。

6.4 著錄雖然不能綴接,但與本遺書原為同卷的遺書編號。

7.1 著錄題記、題名、勘記等。

7.2 著錄印章。

7.3 著錄雜寫。

7.4 著錄護首及扉葉的內容。

8 著錄年代。

9.1 著錄字體。如有武周新字、合體字等,予以說明。

9.2 著錄卷面二次加工情況。包括句讀、點標、科分、間隔號、行間加行、行間校加字、硃筆、墨塗、倒乙、刪除號、重文號、兌廢等。

10 著錄敦煌遺書發現後,近現代人所加內容。如編號、題記、勘記、印章等。

11 著錄此前在《敦煌寶藏》(臺灣新文豐出版公司)與《英藏敦煌文獻》(四川人民出版社)中已經公佈的圖版。

12 著錄從本遺書上揭下另行編號的古代裱補紙等。

13 備註。著錄《翟林奈目錄》的著錄及其他與本遺書相關的問題。

上述諸條,有則著錄,無則空缺。

為避文繁,條記目錄中出現的各種參考、對照文獻,暫以"作者(年份:序號)"表示,如"郝春文(2001:01)"。全目結束時,將統一編製本條記目錄出現的各種參考書目。

本條記目錄為農曆年份標註其相應的公曆紀年時,未進行歲頭年末換算,請讀者使用時注意自行換算。

彩圖目錄

斯00503號　無量壽宗要經(甲本)首部……001
斯00503號　無量壽宗要經(甲本)尾部……001
斯00513號　金剛般若波羅蜜經全圖……002
斯00513號　金剛般若波羅蜜經……004

條記目錄

斯01642號至斯01720號

1.1 斯01642號 …… 001

1.3 佛名經(十六卷本)卷八
1.4 翟4713
1.5 蔣1241
2.1 42.3×29.7釐米;1紙;正面18行,行17字。背面25行,行約41字。
2.3 卷軸裝。首全尾脫。卷面有污漬。有烏絲欄。
2.4 本遺書包括2個文獻:(一)《佛名經(十六卷本)》卷八,18行,抄在正面,今編為斯01642號。(二)《某經疏釋》(擬),25行,抄在背面,今編為斯01642號背。
2.5 本遺書正面抄寫《佛名經(十六卷本)》卷八,後因殘破廢棄,有人利用其背面空白紙抄寫《某經疏釋》(擬)。正背面文獻從內容看無邏輯聯係,今按照體例著錄為2個文獻。
3.1 首全→《七寺古逸經典研究叢書》,03/0380A01。
3.2 尾殘→《七寺古逸經典研究叢書》,03/0381A04。
4.1 佛說佛名經卷第八(首)。
8 9~10世紀。歸義軍時期寫本。
9.1 楷書。
10 卷首首題下空白處鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"1241",墨筆註記"佛說佛名經第八"。
11 圖版:《寶藏》,012/388A。
13 《翟林奈目錄》著錄:"《佛說佛名經》卷八(僅首)。背面(較晚筆蹟):某記局部。紙張粗糙。29.5釐米×1又1/3英尺。"

1.1 斯01642號背 …… 002

1.3 某經疏釋(擬)
1.4 翟4713
1.5 蔣1241
2.4 本遺書由2個文獻組成,本號為第2個,25行。餘參見斯01642號。
3.3 錄文:
(首殘)
經有六成就義,或四成就義。
[一]、經有四義:
(一)"處"者,即是某方、某處、城邑、聚落說法之處也。
(二)者想("相"者),所謂俗諦、第一義諦相也。
(三)<法>"法"者,五蘊諸法、十二入、十八界等一切諸法,四諦、十二因緣、人空、法空等隨大、小乘所詮法也。
(四)"義"者,所有經論之中,明四諦、十二因緣、六度乃至人空、法空之義也。
二、律,調伏剛鑛,名之"律"也,伏心也。具四義者:
(一)"罪厶生起之處",此中亦有四義:一無慚愧,二放逸,三不恭敬,四無知。於一切戒不學,無知。為無知即犯。
(二)"生起處"者,即此無慚愧、放逸等罪生起處也。
(三)"還淨",如律中懺悔之法,即清淨也。
(四)去離一切惡、不善之業。
[三]、論四義者:
(一)"向"者,顯也,能顯其因。"因"者,謂八聖道也。顯其果,所謂有上果、無上果也。對觀四諦,對向涅槃也。
(二)<者數>"數"者,謂諸法種種名數也。
(三)"調伏貪欲多"者,以戒調伏之散亂多,以定調伏之。
(四)"普集"之義,於此論中,集一切法義。開顯一切義故,故名。
言"十二分教"者:
一、啓(契)經。"啓(契)"者,開也。啓(契)理啓(契)機,攝蓋他故。大、小乘皆有啓(契)經。於中但明人空、四諦、十二因緣,斷除一切業累,盡趣涅槃之果者,名小乘經。大乘於中明六度、十波羅蜜義乃至法空、悟本性之理者,名大乘[經]也。
從[一]、啓(契)經,[二]、應頌,[三、諷]頌,[四]、受記,[五]、自說已(以)前五,名"啓(契)經"。
[六]、因緣經,[七]、譬喻,[八]、本事者,說諸菩薩過去世時,行何等作,作何等事故。
[九]、本生,說佛過去世曾作轉輪王,作鹿王、雁王、兔等本生之事,皆是因緣經之眷屬,亦名因緣分之所攝,據大、小乘因緣之義也。
[十]、方廣,[十一]、希法等,唯是大乘之義。
十二、論議經。言四種道理者:
(一)法爾道理也。地大堅挺者,法爾道理。水性濕潤,法爾也。風等動搖性,法爾也。
(二)相待道理。有東則有西,南北相待,天地相待,黑白相待,男女、大小、長短、耶(邪)正等皆是相待也。
(三)作用道理。刀能割,索能縛,食能飲,漿能止渴等。
(四)證誠(成)道理。有言諸法常,以諸法無常,念念遷變,無有定相。
"如是",有其四義:
一者"譬喻"也。如毗沙門天王大富,多諸珍寶,有此喻聲也。
二具(者)"教誨聲"也,如師教奉行。
三[者]"問答"。如有問,須如法如實,即有答也。
四者"許可",如有人請師,即許可。故云"許可"也。
"如是"二字,具此四種聲,弁(辨)四種事。
又釋,"如"者,三世不改,名之為"如"。"是"者,稱當道理,曰"是"。"如是"者,信順之辭也。
"我聞"者,無傳之謬也。約自心識,上有名句文等想心,故名"聞"也。表阿難親從佛聞如是之經。
有難:"云何不證?"
[答]:"但言'聞',非所證也。"
又,"如是"二字者,因也。大小乘一切諸經首,盡有"如是"二字表後。隨此二字,有無量義故。亦信成就義也。
"一時"者,時成就義也。聞經時也,更非別時也。
"婆伽[梵]"者,梵云說經主,亦主成就義也。此云降伏具染汙無知者,貪嗔癡等一切煩惱障也。非染汙無知,謂所知障。如阿羅漢雖斷煩惱障,由不知諸大菩薩、佛果、菩提所有甚深微妙無量之法,為具所知障故。如何者,初地菩薩不知二地菩薩所行之行、所見法故。為下不故(知?)上地也。"機請"者,為世尊具大慈悲故,觀前衆生根機,隨機樂說法也。或有請說,隨機以善方便說法。
(後缺)

3.4 說明：

本遺書所抄為某經疏釋。現存首部的分門料簡及對“如是我聞，一時婆伽”的疏釋。

首部分門料簡首殘。現存首行稱“經有六成就義，或四成就義”。其後分別論述經、律、論之“四義”。接著論述“十二分教”。

以下轉入對“如是我聞，一時婆伽”的疏釋。

從內容看，所疏釋應為玄奘所譯某經。詳情待考。文中行間有其後添加的註文，錄文時視其內容插入適當位置。為避文繁，不一一說明。

7.3 首行下有雜寫1行：“南無清淨法身毗盧遮那佛。”

8 9～10世紀。歸義軍時期寫本。

9.1 楷書。有合體字“菩薩”、“菩提”。“煩惱”省寫為“煩丿”。

9.2 有刪除號。有重文號。有行間校加字。有倒乙。有校改。

11 圖版：《寶藏》，012/388B。

13 《翟林奈目錄》著錄，參見斯01642號之第13項。

1.1 斯01643號 …… 003

1.3 觀世音經

1.4 翟3148

2.1 62×25.5釐米；2紙；共28行，行17字。

2.2 01：34.0，20；　02：28.0，08。

2.3 卷軸裝。首殘尾全。經黃打紙。卷面有撕裂，有3排等距離燒灼破洞，上小下大。有等距離水漬。有燕尾。有烏絲欄。

3.1 首殘→大正0262，09/0057C18。

3.2 尾全→大正0262，09/0058B07。

4.2 妙法蓮華觀世音經（尾）。

8 7～8世紀。唐寫本。

9.1 楷書。

10 卷尾空白處鈐有英國博物館1號印。

11 圖版：《寶藏》，012/389A～B。

13 《翟林奈目錄》著錄：“法蓮華經，品二五。尾題：‘妙法蓮華觀世音經。’有火燒殘洞。相當好的寫卷。2英尺。”

1.1 斯01644號 …… 004

1.3 大寶積經（兌廢稿）卷四九

1.4 翟1529

2.1 28.7×25.6釐米；1紙；正面15行，行17字。背面10行，行約15字。

2.3 卷軸裝。首斷尾脫。打紙，研光上蠟。卷面多油污。尾有餘空。有烏絲欄。

2.4 本遺書包括2個文獻：（一）《大寶積經》卷四九，15行，抄在正面，今編為斯01644號。（二）《早出纏》，10行，抄在背面，今編為斯01644號背。

2.5 本遺書正面抄寫《大寶積經》卷四九，因錯抄廢棄。其後有人利用其背面抄寫《早出纏》。正背面文獻從內容看無邏輯聯係，今按照體例著錄為2個文獻。

3.1 首殘→大正0310，11/0287C11。

3.2 尾殘→大正0310，11/0287C24。

3.4 說明：

本遺書未抄完，尾有餘空，即被廢棄。與《大正藏》相比，行文有錯誤。故為古代錯抄以後的兌廢稿。

7.3 本遺書最後一行照抄倒數第二行的文字，屬於兌廢稿上的雜寫。

8 9～10世紀。歸義軍時期寫本。

9.1 楷書。

10 卷中上部鈐有英國博物館1號印。

11 圖版：《寶藏》，012/390A。

13 《翟林奈目錄》著錄：“般若波羅蜜經，未完成。背面：七言詩，草書，大概為一僧人所寫。25×29釐米。”

1.1 斯01644號背 …… 004

1.3 早出纏

1.4 翟1529

2.4 本遺書由2個文獻組成，本號為第2個，10行，抄寫在背面。餘參見斯01644號。

3.3 錄文：

（首全）

早出纏，早出纏，榮華富貴暫時間。早出纏。

三界無安如火宅，早出纏。忙忙六道未曾閑。早出纏。

曠劫輪迴受生死，[早出纏]。良由不遇善因緣。[早出纏]。

人身難得今已得，[早出纏]。云何不種未來因。[早出纏]。

出息雖存入難報（保），[早出纏]。無常忽值（至）入黃泉。[早出纏]。

世間因緣不可說，[早出纏]。如蛾赴火自燋燃。[早出纏]。

佛道不遠迴心至，[早出纏]。今身努力猛拋看。[早出纏]。

因修（緣）不能舍利（離）得，[早出纏]。菩提路上斷因緣。[早出纏]。

（錄文完）

錄文參見郝春文（2010）。

7.3 尾有雜寫2行，倒寫：“衆生善根，安住高廣，大悲是菩薩/是善男子，善女人，是善男子，善女人，佛，如是我。/”

8 9～10世紀。歸義軍時期寫本。

9.1 楷書。有合體字“菩提”。

9.2 有塗抹。有重文號。

11 圖版：《寶藏》，012/390B。《英藏》，03/115B。

13 《翟林奈目錄》著錄，參見斯01644號之第13項。

本文獻“和唱”部份直接用重文號表示，重文號的使用較為特殊。部份和唱省略未出。

1.1 斯01645號 …… 005

1.3 太上洞玄靈寶業報因緣經卷九

1.4 翟6890

1.8 索書號：OR.8210/FOLDER010

2.1 50.6×25.9釐米；1紙；正面28行，行17字。背面30行，行26～30字。

2.3 卷軸裝。首脫尾脫。經黃紙。卷首右下殘缺，卷面多破裂，有殘洞，有水漬。正、背面有烏絲欄。現代已修整，並夾在硬塑片中。

2.4 本遺書包括2個文獻：（一）《太上洞玄靈寶業報因緣經卷九》，28行，抄寫在正面，今編為斯01645號。（二）《四分律鈔釋》（擬），30行，抄寫在背面，今編為斯01645號背。

2.5 本遺書正面抄寫《太上洞玄靈寶業報因緣經卷九》，後因殘破廢棄，被人利用背面空白紙，顛倒抄寫《四分律鈔釋》（擬）。正背面文獻從內容看無邏輯聯係，今按照體例著錄為2個文獻。

3.1 首殘→《中華道藏》，05/197B04～11。

3.2 尾殘→《中華道藏》，05/197C14。

6.3 卷首右下部份文字可以與斯09764號綴接。但兩號中間，尚有若干文字殘缺。

6.4 與斯00861號原為同一文獻，但不能直接綴接。

8 7～8世紀。唐寫本。

9.1 楷書。

10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。

11 圖版：《寶藏》，012/391A～B。《英藏》，03/116A。

13 《翟林奈目錄》著錄：“道經，首殘。非常好的寫卷。背面：戒本。首殘，未完成。一般寫卷。1又2/3英尺。”

1.1 斯01645號背 …… 001

1.3 四分律鈔釋（擬）

1.4 翟6890

1.8 索書號：OR.8210/FOLDER010

2.4 本遺書由2個文獻組成，本號為第2個，30行。餘參見斯01645號。

3.4 說明：

本文獻內容為摘錄並解釋《四分律》中諸名相，包括十種藥、不正食、五菓、五淨、受法、非時、七日藥等，未為歷代經錄所著錄，亦未為歷代大藏經所收。其中部份內容可以參見《四分律刪繁補闕行事鈔》卷下二之“四藥受淨篇第十八”，及《四部律並論要用抄》卷上之“四部律及論明淨地護淨方法第十”。

6.3 卷首右下可與斯09764號背綴接。但兩號中間，尚有若干文字殘缺。

8 8～9世紀。吐蕃統治時期寫本。

9.1 行楷。

9.2 有行間校加字。有倒乙。有重文號。有刪除號。

11 圖版：《寶藏》，012/392A～B。

13 《翟林奈目錄》著錄，參見斯01645號之第13項。

1.1 斯01646號 …… 008

1.3 梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品第十卷下

1.4 翟4057

2.1 76.5×24.9釐米;2紙;共45行,行17字。
2.2 01:47.5,27;　02:29.0,18。
2.3 卷軸裝。首脫尾斷。經黃打紙。卷面有撕裂、等距離水漬。第一紙為8世紀後補。有蟲繭。背有古代裱補。有烏絲欄。
3.1 首殘→大正1484,24/1003B10。
3.2 尾殘→大正1484,24/1003C28。
8 7~8世紀。唐寫本。
9.1 楷書。
10 第二紙中部下邊鈐有英國博物館1號印。
11 圖版:《寶藏》,012/393A~394A。
13 《翟林奈目錄》著錄:"梵網經,卷二。兩種不同筆蹟,紙張亦不同。好寫卷。2又1/2英尺。"
兩紙紙張不同,筆蹟不同。第一紙與8世紀《佛名經》(二十卷本)為同一人抄寫,為後補。

1.1 斯01647號 …… 009

1.3 妙法蓮華經卷三
1.4 翟2607
2.1 101.2×26.5釐米;2紙;共56行,行17字。
2.2 01:51.1,28;　02:50.1,28。
2.3 卷軸裝。首脫尾脫。經黃打紙。卷面多水漬及霉爛,有殘洞,上邊有殘缺,卷尾水浸皺蹙,墨蹟漫漶嚴重。有烏絲欄。
3.1 首殘→大正0262,09/0023A16。
3.2 尾殘→大正0262,09/0024A01。
8 7~8世紀。唐寫本。
9.1 楷書。
10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。
11 圖版:《寶藏》,012/394B~395B。
13 《翟林奈目錄》著錄:"妙法蓮華經,品七。破損嚴重。相當好的寫卷。紙張淡黃色。3又1/4英尺。"

1.1 斯01648號 …… 011

1.3 舍頭諫太子二十八宿經
1.4 翟3984
2.1 266.4×24.1釐米;7紙;共163行,行17字。
2.2 01:36.0,22;　02:45.9,28;　03:46.0,28;　04:46.0,28;
05:45.6,28;　06:45.4,28;　07:01.5,01。
2.3 卷軸裝。首殘尾殘。打紙。卷首上有殘缺。卷面有水漬,後部上有等距離霉爛及殘缺,卷尾左上殘缺。有烏絲欄。
3.1 首殘→大正1301,21/0415A25。
3.2 尾6行上殘→大正1301,21/0417A11~16。
8 8世紀。唐寫本。
9.1 楷書。"世"之缺筆。"臾"或作"申"。"舞"作"儛"。
9.2 有硃筆斷句。有科分。
10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。
11 圖版:《寶藏》,012/396A~399B。
13 《翟林奈目錄》著錄:"[舍頭諫太子二十八宿經]。尾殘。相當好的寫卷。紙張淡黃色。8又3/4英尺。"

1.1 斯01649號 …… 015

1.3 夾註勝鬘經(擬)
1.4 翟5621
2.1 373.8×26釐米;10紙;共151行,行15字。
2.2 01:03.6,02;　02:46.5,20;　03:47.3,20;　04:23.6,10;
05:26.3,11;　06:47.0,20;　07:47.0,20;　08:47.2,20;
09:46.3,20;　10:39.0,08。
2.3 卷軸裝。首殘尾全。薄皮紙,染潢。有雙行小字夾註。有燕尾。現代已修整,首尾托裱,接出護首、拖尾。有烏絲欄。
3.1 首殘→大正2763,85/0278B12。
3.2 尾全→大正2763,85/0280A09。
3.3 錄文:
(首殘)

□…□[阿僧祇劫,說攝受正]法功德義利,不得[邊際。是故攝受正]法有無量無邊功德。【無相□…□功德,自此以來,明有大利益。今舉智辯無相,結攝受無邊。】。

佛告[勝鬘:汝今更]說一切諸佛所說攝受正法【得理□…□說名一乘,將明空解。即是出相,故命更說之。】

勝鬘白佛言:善哉!世尊!唯然受教。【攝受淵曠,求(示?)或無崖。命演斯利,得不說乎】即白佛言:世尊!攝受正法者,是[摩]訶衍。【攝受空解。即大乘出相。】何以故?【三乘空解,何以即之一大?】摩訶衍者,出生一切聲聞、緣覺、世間、出世間善法。【三乘空解,皆從理出。理出無出,悟即同入。同入無入,故無不入。一三之義,得不然矣。】世尊如阿耨大池出八大河。如是摩訶衍出生一切聲聞、緣覺、世間、出世間善法。【淥(泉)源淵曠,滿隨通流。流從處異,不異水也。猶空心淵博,得隨修名。名從修異,虛解常同。同從出異,出無不同。】

世尊!又如一切種子,皆依於地而得生長。如是一切聲聞、緣覺、世間、出世間善法,依於大乘而得增長。【其生無異,長亦同之。】是故,世尊!住於大乘,攝受大乘,即住於二乘,攝受二乘一切世間、出世間善法。【以理統名,則名無異也。】

如世尊說六處,何等為六?謂正法住、正法滅、波羅提木叉、比尼、出家、受具足。為大乘故,說此六處。【夫一極之道,非小心所尋故。以權三之名,密詮一致。是以向說三乘,出於一極。今明指大作小,則期通於大。大通非小,乃所謂"大"也。】何以故?【大小不同,何以說小為大?】

正法住者,為大乘故說。大乘住者,即正法住。正法滅者,為大乘故說。大乘滅者,即正法滅。【空理湛然,古今不變。顯之為住,隱則為滅。豈離大乘,別有住滅?】

波羅提木叉、比尼,此二法者,義一名異。【遮犯為"木叉",治犯為"比尼"。此二俱是大乘之義,而施小乘之稱,故曰"名異"。名異理一,是以即之大乘。】比尼者,即大乘學。【遮治離相,即大乘學也。】何以故?【遮治本出於小,何以即之大也?】

以依佛出家,而受具足,【依大說小,無別小也。捨異為出家。得理為具足。】是故,說大乘威儀戒是比尼,是出家,是受具足。【小無別小,故以大為小。】是故,阿羅漢無別出家受具足。何以故?阿羅漢依如來出家受具足故。【因無別從,起則同趣。是以六處之義,無非大乘。】

阿羅漢歸依於佛,阿羅漢有恐怖。【上說乘之開合,明理一無殊。下明悟一出相,有盡、不盡。"盡"稱乘之無餘,"不盡"名乘之有餘。有餘有四種:一、怖畏。二、生死。三、煩惱。四、所知。此初明恐怖有餘。夫修一乘出相者。為求無為之樂,得之未極。由懷怖心,為息此心。是以仰依大覺。】何以故?【經言:羅漢已得無為,有何怖也?】阿羅漢於一切無行,怖畏想住,如人執劍,欲來害已。【二乘捨有,未盡於無。未盡無行,深所畏也。】是故,阿羅漢無究竟樂。【有無永盡,形心澹泊。無相無為,乃日(曰)"究竟"。羅漢未然,得不畏也。】何以故?【受究竟之名,何以無究竟樂也?】世尊!依不求依。如衆生無依,彼彼恐怖。以恐怖故,則求歸依。如是阿羅漢有怖畏。以怖畏故,依於如來。【無所依求,唯佛一人。衆生未悟,是處斯畏。小乘漸無,未令究竟。】

世尊!阿羅漢、辟支佛有怖畏。【上說歸大之義,故遍說聲聞。下明恐怖不盡之行,是以兼及二乘。】是故,阿羅漢、辟支佛有餘生法。不盡故有生。【二乘究竟,雖有四行,名曰涅槃無行。是有之餘法。有法有生,生未盡也。】有餘梵行,成故不純。【解雖盡有,未盡於無。若盡有無,乃名純也。】事不究竟故,當有所作。【悟未窮宗,必有方解,為當作。】不度彼故,當有所斷。【後有相續,必更有斷。此上則四智有餘也。前二明所盡之不盡。後二明無生之更生。不盡而生,故後有不盡。】以不斷故,去涅槃界遠。【後有相續則生死無窮。故去涅槃遠也。】何以故?【上五句本是無餘之名。何故今言有餘?】唯有如來應等正覺得般涅槃,成就一切功德故。阿羅漢、辟支佛不成就一切功德,言得涅槃者,是佛方便。【顯極以明有餘。夫神冥理極,名為等覺。相滅無滅,名得涅槃。涅槃盡有,名為一切盡有。無生,則我生已盡。二乘未能盡有,而受涅槃名者,以終名引始,遠同無生,即生未盡。釋上生有餘也。】唯有如來,得般涅槃,成就無量功德。故阿羅漢、辟支佛成就有量功德,言得涅槃者,是佛方便。【窮無為無量行,能窮無明,梵行已立。釋上梵行不純也。】唯有如來得般涅槃,成就不可思議功德故,阿羅漢、辟支佛成就思議功德,言得涅槃者,是佛方便。【不可思議者,有無圓通之稱。若行能圓通,即所作已辯。釋上當有所作。】唯有如來得般涅槃,一切所應斷過,皆悉斷滅,成就第一清淨。阿羅漢、辟支佛有餘過,非第一清淨。言得涅槃者,是佛方便。【盡一切相續為斷滅,即後有無餘。釋上當有所斷。】唯有如來得般涅槃,為一切衆生之所瞻仰,出過阿羅漢、辟支佛、菩薩境界。是故,阿羅漢、辟支佛去

涅槃界遠。【修前四德，出過三乘，二乘未能。釋上去涅槃界遠。始終既顯，則有餘明矣。】

言阿羅漢、辟支佛觀察解脫四智，究竟得蘇息處者，亦是如來方便，有餘不了義說。【此三句，先言究竟。今將明此三有餘，開下三章之義。是以列之觀察解脫，開煩惱有餘；四智究竟，開所知有餘；得蘇息處，開死之有餘也。】何以故？【理既未周，何以為說究竟？】有二種死。何等為二？謂分段死、不思議變易死。【下釋：離分段，為蘇息處。斷四住地，為解脫觀。有作四諦，為四智。此之三義，於麤中得周。是以方便，盡稱究竟。此初，即死之有餘，我生已盡，義通四門。是故，今者但明死有餘也。】

分段死者，謂虛偽衆生。不思議變易死者，謂阿羅漢、辟支佛、大力菩薩意生身，【分段者，有無差別之相也。夫從因得果，果隨因名。是以妄取有無之因，得差別有無之報。稱分段生死空，解無相，得不思議之報。而報未窮宗，故有轉變之理。稱不思議變易死，取類於心，是以言意生身也。】乃至究竟無上菩提。【菩提寂滅，永離斯患，故曰"究竟"。降斯以還，從之致變，未能無也。】

二種死中，以分段死，故說阿羅漢、辟支佛智我生已盡，【二乘之智已盡妄取之或（惑）故，無分段生也。】得有餘果證，故說梵行已立。【有盡中之悟，說梵行已立。】凡夫、人、天所不能辯（辦），七種學人先所未作。虛偽煩惱斷故，說所作已辯（辦）。【唯有二乘果智，能盡虛偽。降此以還，所未辨也。】阿羅漢、辟支佛所斷煩惱，更不能受後有，故說不受後有。【已盡之種，不復得果。實於方將，故曰"不受後有"。】非盡一切煩惱，亦非盡一切受生，故說不受後有。【明盡種子之未周，故令方生之不已。因果相續，結後有有餘也。】何以故？有煩惱。是阿羅漢、辟支佛所不能斷。【恐怖生死起，由妄或（惑）故。次明煩惱有餘也。或有精、麤二輪，唯大覺所明，非二乘能斷。理雖幽玄，且試言之耳。夫生死幽曠，莫尋其始。常寂虛微，靡識其終。雖始終難明，而趣之有由。生死出於相（想）心，涅槃在於妙悟。悟未窮宗，無非相或（想惑）。一者妄有，二者妄無。妄有為麤，妄無為細。若悟理除昏，斷麤至細。二乘未盡於無，故有所不斷，即無明住地也。】煩惱有二種。何等為二？謂住地煩惱，及起煩惱。【煩惱精、麤二種，起、不起亦二也。所以然者，妄執異理為"見"，隨事染着為"愛"。不識實相為"無明"，愛見迷理、兼有所執故曰"麤重"。無明者，直不識理。更無所專，故曰"輕微"。輕、重二科，各有住地，及起煩惱。】住地有四種，何等為四？謂見一處住地、欲愛住地、色愛住地、有愛住地。【夫結累之生，生必從緣，故有四名。見者迷理而生，起則同處，故曰為一。愛隨事起故，逐界受名。是以見、愛通為四住。此四是緣，各守已分為住，能有所生為地。】此四住地，生一切，起煩惱。起者，剎那心，剎那相應。【從向緣而發為起，寄之暫會為剎那。即昧彼心為相應。】世尊！心不相應無始無明住地。【無明住地，亦是或（惑）緣，不名"相應"。曠劫有之，故曰"無始"。迷理之緣，故曰"無明"。不相應者，前四住地亦不相應四住地。起則相應，無明住地起亦相應。"相應"有二種：一者，心數起滅，於（與）緣相應。二者，闇或（惑）與心相應。今明或（惑）與心相應也。三界相緣為心識，三乘體虛為心智。四住相中起故，則與心識相應。微闇遠通，亦昧彼心智，即心智相應相中障重。"四住"奪名去"相"，智心無明，得稱非識，則智無非相應。是故，四住及無明住地盡非相應。二家所起，無不相應。無明無始，四住亦然。但四住所起，起不常起；無明迷理，未始不起。起不常起，所以有始；未始不起，所以無始。是故無明住地，稱曰"無始無明"。緣起遍在四住，善、惡、無記。一切心中，從緣為住地，從起名相應。微或（惑）冥通，無處不有。麤相牧名，理亦統細。去麤細顯，始當其名。四住煩惱，遍通識心，不通心智。所起相應，唯在自相，不在餘心。細或（惑）深微，緣起斯遍。麤或（惑）差別，緣通起異。以此可知，精、麤有在。】世尊！此四住地力，一切上煩惱依種。比無明住地，算數譬喻，所不能及。【"上"序煩惱，名字不同。"下"明力之不等。住地所起為上，託緣為依，相似生為種。略舉緣起，故曰"依種"，以比無明之力。力所不及相顯，則可算無明力則難可知。舉有比無，豈可等也。】

世尊！如是無明住地力，於有愛數四住地，［無明住地］，其力最大。【上以四住，依種比於無明。今以無明力於四住下，以喻譬之。】譬如惡魔波旬，於他化自在天色、力、壽命、眷屬、衆具，自在殊勝。如是無明住地力，於有愛數四住地，其力最勝。【天魔處尊率下，無明以本統末。豈四住所能，是以勝也。】恒沙等數上煩惱依，亦令四種煩惱久住。【無明住地所起相應煩惱，不可以一統之，故以恒沙為名。或（惑）元末終，故令枝條久住。】阿羅漢、辟支佛智所不能斷，唯如來菩提智之所能斷。【夫重冥之闇，非熒燭所明。啟朗幽昏，唯大覺所照。】如是，世尊！無明住地，最為大力。【佛乃斷之，可謂大也。】世尊！又如取緣有漏業因，而生三有。【向顯其力，今明其用。亦即釋上"非盡受生"句也。】如是無明住地，緣無漏業因，生阿羅漢、辟支佛、大力菩薩三種意生身。【四取為分段之緣，無明為變易之潤。雖復於麤為無，於精未極。未極於精，昧彼三地，故令三乘受生不盡。是故無明即意生身、及無漏業緣也。】此三地，彼三種意生身生，及無漏業生，依無明住地，有緣非無緣，是故三種意生身及無漏業緣無明住地。【三不自起，起必從緣。無明住地是三緣也。】世尊！如是有愛住地、數四住地，不與無明住地業同。【始明潤生之差，今明斷滅之異。所以不同也。】無明住地異離四住地，佛地所斷，佛菩提智所斷。【二乘斷四，不斷無明。佛斷無明，無四可斷，所以異也。】何以故？阿羅漢、辟支佛斷四種住地，無漏不盡，不得自在力，亦不作證。【上來三地，分為三界、四住，妄取於有。於有起漏，名有漏界。無明住地，妄取於無。於無起漏，名無漏界。佛地有、無寂滅，為涅槃界。是以二乘雖斷有漏，未斷無漏。故曰無漏不盡者，即無明界也。為微或（惑）所縛，不得自在之悟。悟無明不盡，何所證也。】無漏不盡者，即是無明住地。【盡無未盡，即無明不盡。】世尊！阿羅漢、辟支佛、最後身菩薩為無明住地之所覆障，故於彼、彼法不知不覺。【前大力菩薩，八住以上。今最後身，即法雲之末。前說無明，潤生始顯，故以大力為初；今窮無明之末，明後身不盡。故於佛地，不得知覺心也。】以不知見故，所應斷者，不斷不究竟。【不見佛法應斷不斷。或（惑）既不斷，故不究竟。】以不斷故，名有餘過解脫，非離一切過解脫。【則我生後，有二有餘也。】名有餘清淨，非一切清淨。【則梵行有餘也。】名成就有餘功德，非一切功德。【則所作有餘也。】以成就有餘解脫、有餘清淨、有餘功德，故知有餘苦、斷有餘集、證有餘滅、修有餘道。【以煩惱不盡，令所知有餘。】是名得少分涅槃，得少分涅槃者，名"向涅槃界"。【有所通達，得言少分。終歸究竟，故言"向"也。】

勝鬘夫人經卷上

弟子曇受、可敦所供養。

（錄文完）

4.2 勝鬘夫人經卷上（尾）。

7.1 尾有題記："弟子曇受、可敦所供養。"題記接續尾題書寫，筆蹟相同，乃同一人所寫。

8 6世紀。南北朝寫本。

9.1 楷書。

9.2 卷端有雌黃塗抹。有倒乙。有重文號。有行間校加字。

10 卷首下邊正面鈐有英國博物館1號印。卷首下邊粘貼一張藍色子母邊紙簽，上書"Or.8210/（1649）/"。

11 圖版：《寶藏》，012/400A～405A。

13 《翟林奈目錄》著錄："《勝鬘夫人經》（《南條目錄》59），卷一，第四（僅尾，殘破）、第五。雙行註。未完成，尾題後有記：'弟子曇受可敦所供養。'六世紀大字好寫卷。紙張黃色，紙質薄。12英尺。矢吹慶輝《鳴沙餘韻》第12卷（2）。"

尾題、題記字體與正文年代不協調。尾題、題記字體較為古拙，正文字體較為圓熟。由此顯示出抄經者與功德主的書寫風格的個性差異。該寫經總體應屬6世紀。

1.1 斯01650號 …… 026

1.3 妙法蓮華經卷七

1.4 翟3222

2.1 93.3×26.9釐米；2紙；共56行，行17字。

2.2 01：46.6，28；　02：46.7，28。

2.3 卷軸裝。首脫尾脫。麻紙，打紙。卷首、尾有污漬，通卷下邊有等距離殘缺，上邊亦有殘缺。有烏絲欄。

3.1 首殘→大正0262，09/0058B15。

3.2 尾殘→大正0262，09/0059B01。

8 7～8世紀。唐寫本。

9.1 楷書。

10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。

11 圖版：《寶藏》，012/405B～406B。

13 《翟林奈目錄》著錄："妙法蓮華經，品二六。好寫卷。紙張發白。3英尺。"

1.1 斯01651號 …… 027

1.3 大方廣佛華嚴經（晉譯六十卷本）卷五

1.4 翟1614

2.1 301.3×62.4釐米;7紙;共177行,行17字。
2.2 01:45.0,28; 02:46.3,27; 03:46.4,27; 04:46.2,27; 05:46.3,27; 06:46.3,27; 07:24.8,14。
2.3 卷軸裝。首脫尾殘。薄麻紙,染潢。卷中有撕破。上邊有古代裱補。有針孔。有烏絲欄。
3.1 首殘→大正0278,09/0423C03。
3.2 尾殘→大正0278,09/0426B14。
8 5~6世紀。南北朝寫本。
9.1 隸書。
10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。
11 圖版:《寶藏》,012/407A~411A。
13 《翟林奈目錄》著錄:"大方廣佛華嚴經,卷五,品五。六世紀好寫卷。紙張金黃色,紙質薄。10英尺。"

1.1 斯01652號 …… 032

1.3 大般若波羅蜜多經(兌廢稿)卷二四三
1.4 翟0641
2.1 45.3×26.5釐米;1紙;共27行,行17字。
2.3 卷軸裝。首脫尾脫。卷面有殘洞,有少許水漬。尾有餘空。卷面上邊粘一殘紙。有烏絲欄。
3.1 首殘→大正0220,06/0228C03。
3.2 尾殘→大正0220,06/0229A02。
3.4 說明:
本遺書未抄完,尾有餘空,即被廢棄。與《大正藏》相比,行文有錯誤。故為古代錯抄以後的兌廢稿。
8 8~9世紀。吐蕃統治時期寫本。
9.1 楷書。
10 卷末下邊鈐有英國博物館1號印。
11 圖版:《寶藏》,012/411B~412A。
13 《翟林奈目錄》著錄:"大般若波羅蜜多經,未完成。紙張發白。1又1/2英尺。"

1.1 斯01653號 …… 033

1.3 長者女菴提遮獅子吼了義經
1.4 翟3868
1.5 蔣1242
2.1 168.4×31釐米;4紙。正面105行,行約29字。背面古代裱補紙上5行,行約18字。
2.2 01:39.8,19; 02:42.8,31; 03:43.0,31; 04:42.8,24。
2.3 卷軸裝。首全尾全。卷首空餘小半張紙,經文從總部開始抄寫。空餘的紙張起到護首的作用。卷首下部有殘缺。卷面有橫裂,有小殘洞。背面有雙行小字註文。背有古代裱補。有烏絲欄。
2.4 本遺書包括2個文獻:(一)《長者女菴提遮獅子吼了義經》,105行,抄寫在正面,今編為斯01653號。(二)《付麵歷》,5行,抄寫在背面裱補紙上,今編為斯01653號背。
2.5 本遺書原抄《長者女菴提遮獅子吼了義經》,後因殘破,有人將過時作廢的《付麵歷》作為裱補紙粘貼在背面。正背面文獻從內容看無邏輯聯係,今按照體例著錄為2個文獻。
3.1 首全→大正0580,14/0962C18。
3.2 尾全→大正0580,14/0964C29。
4.1 佛說長者女菴提遮獅子吼了義經(首)。
4.2 佛說菴提遮女經一卷(尾)。
7.4 護首有經名"佛說菴提遮女經"。被裱補紙遮裱。
8 9~10世紀。歸義軍時期寫本。
9.1 楷書。
9.2 有校改。有倒乙。
10 第二紙中部下邊鈐有英國博物館1號印。卷尾背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"1242",墨筆註記"佛說菴提遮女經"。
11 圖版:《寶藏》,012/412B~414A。
13 《翟林奈目錄》著錄:"佛說長者女庵提遮師子吼了義經。尾題:'佛說菴提遮女經。'一卷。輕微殘破。普通寫卷。31釐米×5又1/2英尺。背面(裱補紙上):付曆,題為'付麵曆'。"

1.1 斯01653號背 …… 033

1.3 付麵歷
1.4 翟3868
1.5 蔣1242
2.4 本遺書由2個文獻組成,本號為第2個,5行。餘參見斯01653號第2項、第11項。
3.3 錄文:
(首全)
付麵曆(歷)/
餧(蒸)餅:
┌福性,【麵四斗,/足。/】 願惠,【麵四斗。】 ┌善勝,【付麵四斗,足。】/
願護,【麵四斗,/欠一。/】 ┌智端,【麵四斗,/足。/】 寶住,【麵四斗,/欠二。/】/
餼餅:
┌閻閻[梨],【付麵三斗七升,/餅足。/】 ┌妙忍,【付麵三斗七升,/欠餅十二個。/】/
餬餅:
┌文進,【麵三斗五升,/足。/】 ┌智德,【三斗五升,/足。/】 ┌智信,【三斗五升,/足。/】/
餪餅:
惠永,【麵四斗。】 智榮,【麵四斗。】 福定,【麵四斗。】/
唐老宿,【麵四斗。】 弘(?)辰,【麵四斗。】/
(錄文完)
錄文參見郝春文(2010)。
3.4 說明:
本文獻係敦煌某寺院為舉行某種活動,對參與者(僧俗兼備)付麵造餅所做的記錄。共造餅4種,參與者納糧食或納餅,數量不等。其中前三種餅下,納入人之人名上或有勾稽。察其內容,凡納足者,均予勾稽。未納足者,未予勾稽。
原文獻將納入人分為2行,記載在所納餅下。人名下往往又有雙行小字。為方便起見,錄文時將納入人分行錄文,而將納入人之下的雙行小字,依然錄文為雙行小字。
7.3 背有雜寫"惟願以茲心",末2字"茲心"或為"慈"。
8 9~10世紀。歸義軍時期寫本。
9.1 楷書。
11 圖版:《寶藏》,012/414B。《英藏》,03/116B。
13 《翟林奈目錄》著錄,參見斯01653號之第13項。

1.1 斯01654號1 …… 035

1.3 金光明最勝王經(小字本)卷二
1.4 翟1977
1.5 蔣1240
2.1 228.8×31.1釐米;6紙;共199行,行約36~39字。
2.2 01:44.1,39; 02:44.5,39; 03:44.6,39; 04:44.6,39; 05:44.2,39; 06:06.8,04。
2.3 卷軸裝。首殘尾殘。卷首殘缺,上下有油污。卷面有撕裂水漬,有等距離火灼殘洞。上下邊有殘缺。有烏絲欄。
2.4 本遺書包括2個文獻:(一)《金光明最勝王經》卷二,154行,今編為斯01654號1。(二)《金光明最勝王經》卷三,45行,今編為斯01654號2。
2.5 本遺書為小字本《金光明最勝王經》。將十卷本《金光明最勝王經》用小字抄在不同的卷軸上,以節省紙張。現存寫卷所存經文為卷二的後部份及卷三的前部份。本遺書所抄文獻雖然是相互關聯的整體,為便於分析,今分別著錄為2個文獻。
3.1 首5行中殘→大正0665,16/0408C17~25。
3.2 尾全→大正0665,16/0413C06。
4.2 金光明最勝王經卷第二(尾)。
5 尾附音義。
8 8~9世紀。吐蕃統治時期寫本。
9.1 楷書。
9.2 有刮改。有倒乙。
10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"1240",墨筆註記"金光明最勝王經"。
11 圖版:《寶藏》,012/415A~417A。
13 《翟林奈目錄》著錄:"金光明最勝王經,[卷一],品三至卷二,品五。[在現代修訂本中,卷三從品五開始]。未完成。書寫緊湊、字蹟相當小並工整。紙張淺黃色,紙質相當粗糙。31釐米×7又1/2英尺。"

1.1 斯01654號2 …… 037

1.3 金光明最勝王經(小字本)卷三
1.4 翟1977
1.5 蔣1240
2.4 本遺書由2個文獻組成,本號為第2個,45行。餘參見斯01654號1。
3.1 首全→大正0665,16/0413C09。
3.2 尾殘→大正0665,16/0415A4
4.1 金光明最勝王經滅業障品第五,卷第三(首)。
8 8~9世紀。吐蕃統治時期寫本。
9.1 楷書。
9.2 有行間校加字。
11 圖版:《寶藏》,012/417A~B。
13 《翟林奈目錄》著錄,參見斯01654號1之第13項。

1.1 斯01655號 …… 039

1.3 妙法蓮華經卷七
1.4 翟3050
2.1 151×25.8釐米;4紙;正面87行,行17字。背面15行,行約19字。
2.2 01:32.5,19; 02:48.5,28; 03:49.0,28; 04:21.0,12。
2.3 卷軸裝。首殘尾殘。卷面有撕裂,多油污、水漬。有烏絲欄。現代已修整,首尾硬紙托裱,中部絲網加固,接出護首、拖尾。
2.4 本遺書包括2個文獻:(一)《妙法蓮華經卷七》,87行,抄寫在正面,今編為斯01655號。(二)《白鷹呈祥詩二首並序》(擬),15行,抄寫在背面,今編為斯01655號背。
2.5 本遺書原抄《妙法蓮華經卷七》,後因殘破廢棄,被人利用其背面空白紙抄寫《白鷹呈祥詩二首並序》(擬)。正背面文獻從內容看無邏輯聯係,今按照體例著錄為2個文獻。
3.1 首3行下殘→大正0262,09/0055B24~27。
3.2 尾殘→大正0262,09/0056C01。
8 9~10世紀。歸義軍時期寫本。
9.1 行楷。
10 卷尾下邊鈐有英國博物館1號印。
11 圖版:《寶藏》,012/418A~420A。
13 《翟林奈目錄》著錄:"妙法蓮華經,品二四。殘破。普通寫卷。背面:白鷹詩兩首,並序。紙張粗糙。5英尺。"

1.1 斯01655號背 …… 042

1.3 白鷹呈祥詩二首並序(擬)
1.4 翟3050
2.4 本遺書由2個文獻組成,本號為第2個,15行。餘參見斯01655號。
3.1 首全→《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》,07/437A03。
3.2 尾全→《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》,07/438A01。
3.3 錄文:

(首全)

蓋聞君臣道泰所感,異瑞呈祥。

尚書秉節龍沙,潛膺數彰。多現理人安邊之術,萬張(章)卒不盡言。且說目下靈通,自古不聞者矣。

時當無射之月,感得素潔白鷹。設僧俗中筵,齊聲 賀之寶(?)樣(祥?)。

自從立使(史),世上相傳,只是耳聞。我 尚書[道]亞先賢,現得白鷹眼見。太初小吏,瑣劣不材,奉命驅馳,倍增戰汗。謹上《白鷹詩》一首。

奇哉白昌(晶)靈聖峰,所感逞(呈)祥世不同。
尚書德備三邊靜,八方四海盡歸從。
白鷹異俊今來現,雪羽新成力更雄。
平源(原)狡兔深藏影,爭能路上出其蹤。
又一首:
白鷹玉爪膺靈祇,筆盡難成聖所稀。
遠眺碧霄鵬鳥動,攫羽搦落雪花飛。

(錄文完)

錄文參見郝春文(2010)。

8 9~10世紀。歸義軍時期寫本。
9.1 楷書。
11 圖版:《寶藏》,012/420B。《英藏》,03/117A。
13 《翟林奈目錄》著錄參見斯01655號之第13項。

1.1 斯01656號 …… 043

1.3 金剛般若波羅蜜經
1.4 翟1125
1.5 蔣1247
2.1 399×24.8釐米;10紙;共215行,行17字。
2.2 01:30.5,17; 02:40.5,23; 03:40.4,22; 04:40.5,22; 05:40.5,22; 06:40.6,23; 07:40.7,22; 08:40.7,22; 09:40.5,22; 10:44.1,20。
2.3 卷軸裝。首殘尾全。打紙。首紙殘爛嚴重,右上殘缺,卷前部多水漬,上下多殘破,第六紙上邊破裂近斷開,卷尾多污漬,有蟲蛀小洞。有烏絲欄。
3.1 首3行上殘→大正0235,08/0750A01~04。
3.2 尾全→大正0235,08/0752C03。
4.2 金剛經一卷(尾)。
5 與《大正藏》本對照,本號經文無冥司偈,參見《大正藏》,08/0751C16~19。
8 8世紀。唐寫本。
9.1 楷書。
10 卷尾下鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"1247",墨筆註記"金剛經一卷"。
11 圖版:《寶藏》,012/421A~427A。
13 《翟林奈目錄》著錄:"金剛般若波羅蜜經,首殘。尾題:'金剛經一卷。'好寫卷。紙張黃色,紙質軟。13又1/4英尺。"

1.1 斯01657號 …… 049

1.3 妙法蓮華經卷一
1.4 翟2259
1.5 蔣1259
2.1 912.4×26釐米;19紙;共508行,行17字。
2.2 01:49.0,27; 02:49.2,28; 03:49.3,28; 04:49.0,28; 05:48.9,28; 06:49.0,28; 07:49.0,28; 08:49.2,28; 09:47.4,27; 10:49.0,28; 11:49.5,28; 12:49.0,28; 13:49.0,28; 14:49.0,28; 15:49.3,28; 16:49.0,28; 17:49.0,28; 18:49.3,28; 19:30.3,06。
2.3 卷軸裝。首全尾全。卷面有少許水漬,保存較好。有燕尾。背有古代裱補。有烏絲欄。
3.1 首全→大正0262,09/0001C14。
3.2 尾全→大正0262,09/0010B21。
4.1 妙法蓮華經序品第一(首)。
4.2 妙法蓮華經卷第一(尾)。
8 9~10世紀。歸義軍時期寫本。
9.1 楷書。
9.2 有校改。有刮改。
10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"1259",墨筆註記"妙法蓮華經第一"。
11 圖版:《寶藏》,012/427B~440B。
13 《翟林奈目錄》著錄:"妙法蓮華經,卷一,品一、二。普通寫卷。紙張黃色,紙質硬。30英尺。"

1.1 斯01658號 …… 063

1.3 妙法蓮華經卷四
1.4 翟2664
1.5 蔣1260
2.1 233.9×27釐米;6紙;共163行,行17字。
2.2 01:46.3,28; 02:46.8,28; 03:46.8,28; 04:47.0,28; 05:46.8,28; 06:38.0,23。
2.3 卷軸裝。首殘尾殘。經黃紙。通卷破爛,多油污、水漬。卷面污穢嚴重。卷端殘破嚴重。卷端背有鳥糞。有烏絲欄。
3.1 首4行上下殘→大正0262,09/0027C20~24。
3.2 尾殘→大正0262,09/0030B12。
8 9~10世紀。歸義軍時期寫本。
9.1 楷書。
9.2 有校改。
10 卷尾下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"1260",墨筆註記"妙法蓮華經"。

11 圖版:《寶藏》,012/441A ~ 445B。
13 《翟林奈目錄》著錄:"妙法蓮華經,品八、九。首殘。相當好的寫卷。紙張黃褐色,紙質硬。9英尺。"

1.1 斯01659號 …… 068

1.3 觀世音經
1.4 翟3135
1.5 蔣1261
2.1 204.1×26.1釐米;5紙;共118行,行20字。
2.2 01:17.0,10; 02:46.8,27; 03:47.0,27; 04:46.5,27; 05:46.8,27。
2.3 卷軸裝。首斷尾脫。經黃打紙。卷首有撕裂,卷面有殘洞、油污、水漬。尾有蟲繭。背有古代裱補。有烏絲欄。
3.1 首殘→大正0262,09/0056C07。
3.2 尾殘→大正0262,09/0058B07。
8 7~8世紀。唐寫本。
9.1 楷書。
10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"1261",墨筆註記"觀音經"。
11 圖版:《寶藏》,012/446A ~ 449A。
13 《翟林奈目錄》著錄:"妙法蓮華經,品二五。七世紀好寫卷。紙張黃褐色,紙質薄。6又1/2英尺。"

1.1 斯01660號 …… 071

1.3 無量壽宗要經
1.4 翟4881
1.5 蔣1254
2.1 167.3×31.3釐米;5紙;共103行,行約33字。
2.2 01:05.0,00; 02:40.5,26; 03:41.0,27; 04:42.0,27; 05:38.8,23。
2.3 卷軸裝。首全尾全。打紙。卷首多污穢、殘破,卷首背多鳥糞,卷面有破裂及水漬,卷尾有污穢。有烏絲欄。
3.1 首全→大正0936,19/0082A03。
3.2 尾全→大正0936,19/0084C29。
4.1 大乘無量壽經(首)。
4.2 佛說無量壽宗要經(尾)。
8 8~9世紀。吐蕃統治時期寫本。
9.1 楷書。
9.2 有校改。有刮改。
10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"1254",墨筆註記"大乘無量壽經"。
11 圖版:《寶藏》,012/449B ~ 452A。
13 《翟林奈目錄》著錄:"佛說無量壽宗要經。普通寫卷。紙張淡黃色。31釐米×5又1/2英尺。"

1.1 斯01661號 …… 074

1.3 無量壽宗要經
1.4 翟4882
1.5 蔣1254
2.1 182.5×31.4釐米;5紙;共121行,行約33字。
2.2 01:43.5,29; 02:43.2,29; 03:43.2,29; 04:43.0,29; 05:09.6,05。
2.3 卷軸裝。首全尾全。上下邊有殘缺。通卷污穢。卷背有鳥糞。有烏絲欄。
3.1 首全→大正0936,19/0082A03。
3.2 尾全→大正0936,19/0084C29。
4.1 大乘無量壽經(首)。
4.2 佛說無量壽宗要經(尾)。
7.1 卷尾有題名"氾子昇"。
8 8~9世紀。吐蕃統治時期寫本。
9.1 楷書。
9.2 有校改。有行間校加字。
10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷尾背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"1254",墨筆註記"佛說無量壽宗要經二張"。
11 圖版:《寶藏》,012/452B ~ 455A。
13 《翟林奈目錄》著錄:"佛說無量壽宗要經。卷尾:'氾子昇。'相當好的寫卷。紙張淡黃色。31釐米×6英尺。"

1.1 斯01662號 …… 077

1.3 無量壽宗要經
1.4 翟4883
1.5 蔣1250
2.1 172.1×31.5釐米;5紙;共104行,行約33字。
2.2 01:33.0,22; 02:46.0,30; 03:46.6,30; 04:46.5,22。
2.3 卷軸裝。首殘尾全。卷首殘破嚴重,脫落數塊殘片裝一紙包中,因殘脆較甚,未做測量。卷面有等距離水漬、大塊油污。有烏絲欄。
3.1 首3行中上殘→大正0936,19/0082A20 ~ 23。
3.2 尾全→大正0936,19/0084C29。
4.2 佛說無量壽宗要經(尾)。
7.1 尾有題名"裴達"。
8 8~9世紀。吐蕃統治時期寫本。
9.1 楷書。
10 卷尾空白處鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"1250",墨筆註記"大乘無量壽經"。
11 圖版:《寶藏》,012/455B ~ 458A。
13 《翟林奈目錄》著錄:"佛說無量壽宗要經。首殘,褪色、脆。卷尾:'裴達。'普通小字。紙張淡黃色。31.5釐米×5又1/2英尺,有小殘片5個。"

1.1 斯01663號 …… 080

1.3 金剛般若波羅蜜經
1.4 翟1126
1.5 蔣0772
2.1 293.7×27釐米;8紙;共179行,行17字。
2.2 01:12.5,08; 02:40.2,26; 03:40.2,27; 04:40.5,27; 05:39.8,27; 06:40.0,25; 07:40.5,26; 08:40.0,13。
2.3 卷軸裝。首殘尾全。經黃打紙。有燕尾。有烏絲欄。現代通卷硬紙托裱,接出護首、拖尾。
3.1 首行下殘→大正0235,08/0750A20 ~ 22。
3.2 尾全→大正0235,08/0752C03。
4.2 金剛般若波羅蜜經(尾)。
5 與《大正藏》本對照,本號經文無冥司偈,參見《大正藏》,08/0751C16 ~ 19。
8 8世紀。唐寫本。
9.1 楷書。"世"字缺筆。
9.2 有刮改。有倒乙。
10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印,殘剩半個。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"722",墨筆註記"金剛般若波羅蜜經"。旁有藍鉛筆阿拉伯數字"722"。
11 圖版:《寶藏》,012/458B ~ 462B。
13 《翟林奈目錄》著錄:"金剛般若波羅蜜經,相當好的寫卷。紙張黃褐色。9又3/4英尺。"

1.1 斯01664號 …… 085

1.3 妙法蓮華經卷七
1.4 翟3242
1.5 蔣0702
2.1 489.8×26.5釐米;11紙;共269行,行17字。
2.2 01:30.2,17; 02:49.3,28; 03:49.2,29; 04:49.3,28; 05:49.1,28; 06:49.3,28; 07:49.3,28; 08:49.4,28; 09:49.5,28; 10:48.7,27; 11:16.5,00。
2.3 卷軸裝。首殘尾全。首紙撕裂,右上殘缺。卷面有水漬。接縫有開裂。有燕尾。有烏絲欄。
3.1 首5行上殘→大正0262,09/0058B28 ~ C03。
3.2 尾全→大正0262,09/0062B01。
4.2 妙法蓮華經卷第七(尾)。
8 8世紀。唐寫本。
9.1 楷書。
10 卷尾下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"702",墨筆註記"妙法蓮華經第七內,【妙莊嚴王本事品第廿七,/普

賢菩薩勸發品廿八。/】”品次為蘇州碼子。旁用藍鉛筆註阿拉伯數字“702”。

11 圖版:《寶藏》,012/463A ~ 470A。

13 《翟林奈目錄》著錄:“妙法蓮華經,卷七,品二六至品二八。首殘。相當好的寫卷。紙張黃色。16英尺。”

1.1 斯01665號 …… 092

1.3 金剛般若波羅蜜經

1.4 翟0887

1.5 蔣0781

2.1 418.9×24.8釐米;9紙;共238行,行17字。

2.2 01:48.3,27; 02:49.2,28; 03:49.3,28; 04:49.3,28; 05:49.5,28; 06:49.3,28; 07:49.2,28; 08:49.2,28; 09:25.6,15。

2.3 卷軸裝。首全尾殘。經黃打紙。卷首有水漬、殘破,右下殘缺,上有等距離水漬,自第七紙起下部等距離殘缺嚴重,卷尾殘破,左下殘缺。有烏絲欄。

3.1 首全→大正0235,08/0748C17。

3.2 尾3行下殘→大正0235,08/0751C11 ~ 13。

4.1 金剛般若波羅蜜經(首)。

8 7 ~ 8世紀。唐寫本。

9.1 楷書。

9.2 有行間校加字。

10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子“781”,墨筆註記“金剛般若波羅蜜經”。旁註藍鉛筆阿拉伯數字“781”。卷首背亦有藍鉛筆阿拉伯數字“781”。

11 圖版:《寶藏》,012/470B ~ 476B。

13 《翟林奈目錄》著錄:“金剛般若波羅蜜經,好寫卷。紙張淡黃色,紙質柔軟。13又2/3英尺。”

1.1 斯01666號 …… 099

1.3 金剛般若波羅蜜經

1.4 翟1127

1.5 蔣0727

2.1 515×25.5釐米;12紙;共289行,行17字。

2.2 01:17.0,10; 02:48.9,28; 03:48.8,28; 04:48.8,28; 05:48.8,28; 06:48.5,28; 07:48.5,28; 08:48.3,28; 09:48.3,28; 10:48.3,28; 11:48.3,27; 12:12.5,00。

2.3 卷軸裝。首殘尾全。卷首上下有殘缺,卷尾有殘洞,上邊殘破。通卷上半截油污嚴重。第一、第二紙之間脫斷。有烏絲欄。

3.1 首3行下殘→大正0235,08/0749A07 ~ 10。

3.2 尾全→大正0235,08/0752C03。

4.2 金剛般若波羅蜜經(尾)。

5 與《大正藏》本對照,本號經文無冥司偈,參見《大正藏》,08/0751C16 ~ 19。

8 8世紀。唐寫本。

9.1 楷書。

10 卷尾下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子“727”,墨筆註記“金剛般若波羅蜜經”,旁註藍鉛筆阿拉伯數字“727”。

11 圖版:《寶藏》,012/477A ~ 485A。

13 《翟林奈目錄》著錄:“金剛般若波羅蜜經,好寫卷。紙張淺黃色,上部顏色很深。17英尺。”

1.1 斯01667號 …… 107

1.3 金剛般若波羅蜜經

1.4 翟1128

1.5 蔣0706

2.1 420×24.5釐米;10紙;共255行,行17字。

2.2 01:05.0,03; 02:45.7,28; 03:46.7,28; 04:46.0,28; 05:46.1,28; 06:46.1,28; 07:46.1,28; 08:46.1,28; 09:46.1,28; 10:46.1,28。

2.3 卷軸裝。首殘尾脫。經黃打紙。卷面偶有撕裂,卷面有霉爛、絮化、水漬。有烏絲欄。

3.1 首3行下殘→大正0235,08/0749B17 ~ 20。

3.2 尾全→大正0235,08/0752C02。

5 與《大正藏》本對照,本號經文無冥司偈,參見《大正藏》,08/0751C16 ~ 19。

8 7 ~ 8世紀。唐寫本。

9.1 楷書。“世”字缺筆。

9.2 有刮改。

10 卷末下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子“706”,墨筆註記“缺名”。

11 圖版:《寶藏》,012/485B ~ 491B。

13 《翟林奈目錄》著錄:“金剛般若波羅蜜經,稍有破損。好寫卷。紙張黃色。13又3/4英尺。”

1.1 斯01668號 …… 114

1.3 金剛般若波羅蜜經

1.4 翟1129

1.5 蔣0620

2.1 474.5×25.8釐米;4紙;共266行,行17字。

2.2 01:60.5,35; 02:125.5,72; 03:127.8,73; 04:116.5,67; 05:44.2,19。

2.3 卷軸裝。首殘尾殘。密紋打紙,研光上蠟。尾紙為經黃紙。首紙殘破嚴重。尾上部污穢變脆殘缺。有水漬。有燕尾。有古代裱補。有烏絲欄。

3.1 首2行中上殘→大正0235,08/0749B05 ~ 08。

3.2 尾全→大正0235,08/0752C03。

4.2 金剛般若波羅蜜經(尾)。

5 與《大正藏》本對照,本號經文無冥司偈,參見《大正藏》,08/0751C16 ~ 19。

8 7 ~ 8世紀。唐寫本。

9.1 楷書。“世”字缺筆。

9.2 有雌黃修訂。有行間校加字。

10 卷尾下邊鈐有英國博物館1號印。卷尾背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子“620”,墨筆註記“金剛般若波羅蜜經”。旁註藍鉛筆阿拉伯數字“620”。

11 圖版:《寶藏》,012/492A ~ 499A。

13 《翟林奈目錄》著錄:“金剛般若波羅蜜經,七世紀晚期非常好的寫卷。紙張淺黃色,略被油浸。15又2/3英尺。”

本號首尾兩紙殘缺,中間3紙,每紙長度均在1米以上,甚為珍貴。

1.1 斯01669號 …… 121

1.3 妙法蓮華經卷五

1.4 翟2787

2.1 56.5×25.5釐米;3紙;共17行,行16字。

2.2 01:04.0,02; 02:51.0,14; 03:01.5,01。

2.3 卷軸裝。首殘尾殘。經黃打紙,研光上蠟。卷首右下殘缺,卷面殘破撕裂嚴重,有油污、水漬。有烏絲欄。

3.1 首13行下殘→大正0262,09/0037C11 ~ 27。

3.2 尾殘→大正0262,09/0038A20。

8 7 ~ 8世紀。唐寫本。

9.1 楷書。

10 卷尾下邊鈐有英國博物館1號印。

11 圖版:《寶藏》,012/499B ~ 500A。

13 《翟林奈目錄》著錄:“妙法蓮華經,品一四。非常好的寫卷。1又3/4英尺。”

1.1 斯01670號 …… 122

1.3 妙法蓮華經卷四

1.4 翟2656

2.1 44.9×27.2釐米;1紙;共28行,行17字。

2.3 卷軸裝。首脫尾脫。卷首右下殘缺,通卷多水漬、褶皺及污穢,上邊有鳥糞。有烏絲欄。

3.1 首3行下殘→大正0262,09/0028A23 ~ 28。

3.2 尾殘→大正0262,09/0028C07。

8 8世紀。唐寫本。

9.1 楷書。“世”字缺筆。

10 卷尾下邊鈐有英國博物館1號印。

11 圖版:《寶藏》,012/500B ~ 501A。
13 《翟林奈目錄》著錄:"妙法蓮華經,品八。相當小的工整字體。1又1/2英尺。"

1.1 斯01671號 …… 123

1.3 大般若波羅蜜多經卷一九六
1.4 翟0642
2.1 83.5×25.9釐米;3紙;共49行,行17字。
2.2 01:01.0,01; 02:47.5,28; 03:35.0,20。
2.3 卷軸裝。首殘尾殘。通卷殘破,卷尾左上殘缺。有水漬印。有烏絲欄。
3.1 首殘→大正0220,05/1049A10。
3.2 尾7行上殘→大正0220,05/1049B23 ~ C01。
8 8 ~ 9世紀。吐蕃統治時期寫本。
9.1 楷書。
10 卷尾下邊鈐有英國博物館1號印。
11 圖版:《寶藏》,012/501B ~ 502B。
13 《翟林奈目錄》著錄:"大般若波羅蜜多經,好寫卷。紙張亮黃色。2又3/4英尺。"

1.1 斯01672號 …… 125

1.3 金剛般若波羅蜜經
1.4 翟1130
1.5 蔣0661
2.1 505.1×29.8釐米;12紙;共300行,行17字。
2.2 01:42.8,22; 02:43.3,26; 03:43.8,26; 04:43.2,26; 05:43.4,26; 06:43.4,26; 07:43.5,26; 08:43.3,26; 09:43.3,26; 10:43.3,26; 11:43.2,26; 12:28.6,18。
2.3 卷軸裝。首殘尾全。厚麻紙,未染潢,紙質粗糙。卷首殘破嚴重,上下殘破。有烏絲欄。
3.1 首5行上殘→大正0235,08/0748C26 ~ 0749A01。
3.2 尾全→大正0235,08/0752C03。
4.2 金剛般若波羅蜜經(尾)。
5 與《大正藏》本對照,本號經文無冥司偈,參見《大正藏》,08/0751C16 ~ 19。
8 8 ~ 9世紀。吐蕃統治時期寫本。
9.1 楷書。
9.2 有行間校加字。有倒乙。有刮改。
10 卷尾下邊鈐有英國博物館1號印,殘剩半個。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"661"及註記"金剛般若波羅蜜經"。
11 圖版:《寶藏》,012/503A ~ 510B。
13 《翟林奈目錄》著錄:"金剛般若波羅蜜經,首殘。好寫卷。紙張黃到淺黃色。29.5釐米×16又1/2英尺,寬邊。"

1.1 斯01673號 …… 133

1.3 大般若波羅蜜多經卷九六
1.4 翟0111
1.5 蔣1263
2.1 708.3×25.5釐米;15紙;共408行,行17字。
2.2 01:37.1,22; 02:48.0,28; 03:48.3,28; 04:47.9,28; 05:47.8,28; 06:47.9,28; 07:47.9,28; 08:47.8,28; 09:48.0,28; 10:47.9,28; 11:48.0,28; 12:47.9,28; 13:47.9,28; 14:48.1,28; 15:47.8,22。
2.3 卷軸裝。首殘尾全。打紙。卷首多殘破、水漬及污穢,右下殘缺,卷前部有等距離水漬。有烏絲欄。
3.1 首殘→大正0220,05/0531B27。
3.2 尾全→大正0220,05/0536A29。
4.2 大般若波羅蜜多經卷第九十六(尾)。
8 8 ~ 9世紀。吐蕃統治時期寫本。
9.1 楷書。
9.2 有行間校加字。有刮改。
10 卷尾下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"1263",墨筆註記"大般若波羅蜜多經第九十六",卷次為蘇州碼子。
11 圖版:《寶藏》,012/511A ~ 521B。
13 《翟林奈目錄》著錄:"大般若波羅蜜多經,卷九六。相當好的寫卷。紙張黃色。23又1/2英尺。"

1.1 斯01674號 …… 144

1.3 某僧手本(擬)
1.4 翟6331
2.1 103.7×27釐米;4紙;共41行,行約22字。
2.2 01:40.5,21; 02:30.5,20; 03:13.7,00; 04:19.0,00。
2.3 卷軸裝。首斷尾斷。卷面有少許水漬。有雙行小字夾註。最後接2張素紙作拖尾,拖尾左上有蟲齧。
3.3 錄文:

(首缺)

三種三寶:

住持三寶:泥龕素像,名為"佛寶";紙素竹帛,名為"法寶";見(現)前比丘,名[為僧]寶。

別想三寶:丈六化身,名為"佛寶";所說法教,名為"法寶";大乘十信已上,小乘初過(果)已下,名為"僧寶"。

一體三寶:妙覺,名為"佛寶";妙範,名為"法寶";離為(違)爭事,名為"僧寶"。

一心敬禮:清淨真如,無去無來,不生不滅,寂然常住,但(坦)意恒然(安),千佛共遵(尊),十方同行(敬),恒沙功德,非色非心,南無法身本師釋迦牟尼佛。

一心敬禮毗盧遮那佛,千葉蓮花,四智珍寶,得(德)山無極,湧(願)海無邊,積行三祇,壘(累)功十地,光充法界,體滿虛空,南無寶(報)身本師釋迦牟尼佛。

一心敬禮:如來生地,雪山之北,香山之東,成(城)號"加(迦)維",性(姓)"釋迦"氏,父名"淨飯",母越(曰)"摩耶",十九出家,卅(三十)成道,南無化身本師釋迦牟尼佛。

一心敬禮:[甚深]微妙,金剛般若,[不可思議],生諸佛身,滅凡夫罪,無人無我,聲空色空,苦惱蓋纏,因茲永息,南無般若波羅蜜多甚深法藏。

一心敬禮:舍衛城南,須達園中,祇陀林下,如來精舍,聖衆禪房,於彼伽藍,說思(斯)般若,我今共(恭)敬,追念世尊,南無般若波羅蜜多甚深法藏。

志(至)心懺悔

南無歸懺十方佛,表知我[□]淨無翳。
前世所造三業罪,願得今身常了畢。
從此世世遇明師,如法修行得成佛。
牟尼智燈照,一念更無餘。
玷智慧之明燈,照衆生之闇室。

至[心]發願

願我刹土超三界,殊勝功德量無邊。
諸有緣者悉同聞,皆悉速成清淨智。
發願已,歸命禮三寶。

至心懺悔

我等自從無量劫,恒被六賊欺。於一相之中,而強生分別:
眼根常愛色,耳分別音聲,鼻或臭餘香,舌鎮貪諸味,
身常樂受觸,意想遍攀緣。由斯顛倒心<故>,沉淪生[死]海。
願我等從今日乃至證菩提:
六賊翻為成六通,三毒變為三解脫。
同一真如平等性,不捨生死證涅槃。
恒於六趣濟群生,共登如來無上道。
懺悔已,歸命禮三寶。

至心發願

我願眼中常見十方佛,願耳恒聞解脫音,願鼻不嗅一餘香,願口常說波羅蜜。願身不染邪思境,願意[不]緣有相緣,願心恒除煩惱賊,願足恒踏涅槃城。

我願六道莫為親,我願三塗無一人,我願衆生盡成佛,我願普證涅槃因。

登(發)願已,歸命[禮三寶]。

五蔭山中三佛堂,智者於中坐道場。
愚人歇狂漫覓佛,終日竟夜想西方。
不知己身是真佛,倍(背)身求佛不相當。
縱使千端引經教,不免六賊腸中藏。
渾渾常不濁,澄澄復不清,

合與不合[□],故號生無生。

尸陀林中玄(懸)寶鏡,光明藏裏覓明珠。

(錄文完)

錄文參見郝春文(2010)。

3.4 說明:

本遺書所抄文獻前後筆蹟一致,為同一人所寫。但抄寫內容較為雜亂,大體包括如下8項:

一、三種三寶:含住持三寶、別想(相)三寶、化身三寶。

二、姚和尚金剛五禮。

三、至心懺悔。

四、詩偈一首。

五、至心發願。

六、至心懺悔。

七、至心發願。

八、詩偈兩首。

從內容看,本遺書所抄文獻應為某僧人之雜錄,書寫格式比較自由。可能僅供本人參考學習。故擬名為"某僧手本"。從書寫的詩偈看,該僧人有可能受到三階教思想的影響,不排除可能為三階教僧人。

"三種三寶",可參見BD03274號《小乘三科》。

《姚和尚金剛五禮》可參見《藏外佛教文獻》第七輯整理本。

8 9~10世紀。歸義軍時期寫本。

9.1 楷書。有合體字"菩提"。

9.2 有校改。有行間校加字。有重文號。有刮改。有塗抹。

10 第二紙左下角鈐有英國博物館1號印。

11 圖版:《寶藏》,012/522A~523A。《英藏》,03/117B~118A。

13 《翟林奈目錄》著錄:"'三種三寶'祈禱文。十世紀一般寫卷。紙質粗糙。3又3/4英尺(1英尺空白)。"

1.1 斯01675號 …… 147

1.3 妙法蓮華經卷七

1.4 翟3040

2.1 46×24.5釐米;1紙;共25行,行17字。

2.3 卷軸裝。首殘尾脫。經黃打紙。卷首右上殘缺。有水漬。有烏絲欄。

3.1 首5行上殘→大正0262,09/0055A17~21。

3.2 尾殘→大正0262,09/0055B13。

8 7~8世紀。唐寫本。

9.1 楷書。

10 卷尾下邊鈐有英國博物館1號印。

11 圖版:《寶藏》,012/523B~524A。

13 《翟林奈目錄》著錄:"妙法蓮華經,品二四。非常好的寫卷。1又1/2英尺。"

1.1 斯01676號 …… 148

1.3 無量壽宗要經(兌廢稿)

1.4 翟5057

2.1 42.5×28.3釐米;1紙;共26行,行17字。

2.3 卷軸裝。首脫尾脫。卷面左下殘缺,卷面有小破洞、大塊等距離水漬。有烏絲欄。

3.1 首殘→大正0936,19/0082C25。

3.2 尾殘→大正0936,19/0083A22。

7.1 卷上邊有硃筆勘記"兌"。

8 8~9世紀。吐蕃統治時期寫本。

9.1 楷書。

9.2 有硃筆科分。

10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。

11 圖版:《寶藏》,012/524B~525A。

13 《翟林奈目錄》著錄:"大乘無量壽經,一般寫卷。1又1/2英尺。"

1.1 斯01677號 …… 149

1.3 妙法蓮華經卷三

1.4 翟2517

2.1 46.7×25.5釐米;1紙;共28行,行17字。

2.3 卷軸裝。首脫尾脫。經黃打紙。上部有殘缺。有烏絲欄。

3.1 首殘→大正0262,09/0019B17。

3.2 尾殘→大正0262,09/0019C19。

8 7~8世紀。唐寫本。

9.1 楷書。

10 卷尾下邊鈐有英國博物館1號印。

11 圖版:《寶藏》,012/525B~526A。

13 《翟林奈目錄》著錄:"妙法蓮華經,品五。好寫卷。1又1/2英尺。"

1.1 斯01678號1 …… 150

1.3 四分比丘尼戒本

1.4 翟4184

1.5 蔣0656

2.1 395.6×26.2釐米;10紙;共225行,行18字。

2.2 01:22.0,13; 02:45.1,28; 03:45.2,28; 04:45.7,28; 05:40.2,25; 06:33.5,19; 07:41.5,23; 08:41.2,24; 09:40.4,23; 10:40.8,14。

2.3 卷軸裝。首殘尾全。前5紙為歸義軍時期紙張,後5紙為經黃打紙。卷首殘破嚴重,卷面多處撕裂,有等距離水漬,卷後部份霉爛殘破。有蟲繭。有烏絲欄。

2.4 本遺書包括2個文獻:(一)《四分比丘尼戒本》,122行,今編為斯01678號1。(二)《金剛般若波羅蜜經》,103行,今編為斯01678號2。

2.5 本遺書為將《四分比丘尼戒本》、《金剛般若波羅蜜經》等2個作廢的殘卷粘接在一起而成。可能當時為利用背面空白紙而粘接之,但其後未加利用。2個文獻從內容看無邏輯聯係,今按照體例著錄為2個文獻。

3.1 首3行中殘→大正1431,22/1033A21~24。

3.2 尾殘→大正1431,22/1034C09。

8 9~10世紀。歸義軍時期寫本。

9.1 楷書。

9.2 有行間校加字。有倒乙。

10 卷末鈐有英國博物館1號印,僅殘剩半個。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"456",後用墨筆改為"656",有墨筆註記"金剛般若波羅蜜經"。旁註藍鉛筆阿拉伯數字"656"。

11 圖版:《寶藏》,012/526B~529A。532B。

13 《翟林奈目錄》著錄:"(1)四分比丘尼戒本,普通寫卷。紙張淡黃色。6又1/2英尺。(2)金剛般若波羅蜜經。輕微殘破。好寫卷。紙張黃色。7英尺。2個殘片粗劣地粘在一起構成一個卷子。"

1.1 斯01678號2 …… 153

1.3 金剛般若波羅蜜經

1.4 翟4184

1.5 蔣0656

2.4 本遺書由2個文獻組成,本號為第2個,103行。餘參見斯01678號1。

3.1 首殘→大正0235,08/0751B04。

3.2 尾全→大正0235,08/0752C03。

4.2 金剛般若波羅蜜經(尾)。

5 與《大正藏》本對照,本號經文無冥司偈,參見《大正藏》,08/0751C16~19。

8 7~8世紀。唐寫本。

9.1 楷書。

9.2 有行間校加字。

11 圖版:《寶藏》,012/529B~532A。

13 《翟林奈目錄》著錄參見斯01678號1之第13項。

1.1 斯01679號 …… 156

1.3 金剛般若波羅蜜經

1.4 翟1132

1.5 蔣0627

2.1 296.4×27.1釐米;7紙;共153行,行17字。

2.2 01:26.3,15; 02:49.1,28; 03:49.3,28; 04:49.4,28; 05:49.0,28; 06:49.2,26; 07:24.1,00。

2.3 卷軸裝。首殘尾全。通卷前部有等距離霉爛殘洞。卷面多塵污,有水漬。有烏絲欄。

3.1 首殘→大正0235,08/0750C07。

3.2 尾全→大正0235,08/0752C03。

4.2 金剛般若波羅蜜經(尾)。

5 與《大正藏》本對照，本號經文無冥司偈，參見《大正藏》，08/0751C16～19。
8 8世紀。唐寫本。
9.1 楷書。
9.2 下邊有校加字。有刮改。有行間校加字。
10 卷尾下邊鈐有英國博物館1號印，僅殘剩半個。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子“627”，墨筆註記“金剛般若波羅蜜經”。旁用藍鉛筆註阿拉伯數字“627”。
11 圖版：《寶藏》，012/533A～537A。
13 《翟林奈目錄》著錄：“金剛般若波羅蜜經，首略殘。好寫卷。紙張褐色到黃色，紙質硬。9又3/4英尺。”

1.1 斯01680號 …… 161

1.3 金剛般若波羅蜜經
1.4 翟1133
1.5 蔣0696
2.1 471.1×25.7釐米；13紙；共283行，行17字。
2.2 01：09.5，06；　02：47.0，28；　03：47.2，28；　04：47.3，28；
05：47.3，28；　06：47.3，28；　07：43.5，29；　08：43.5，28；
09：43.5，27；　10：43.5，28；　11：42.0，25；　12：09.5，00。
2.3 卷軸裝。首殘尾全。經黃打紙，研光上蠟。通卷水漬。第七紙後字體不同前。尾有原軸，两端鑲軸頭，下軸頭丟失。有烏絲欄。
3.1 首2行上殘→大正0235，08/0749A12～13。
3.2 尾全→大正0235，08/0752C03。
4.2 金剛般若波羅蜜經（尾）。
5 與《大正藏》本對照，本號經文無冥司偈，參見《大正藏》，08/0751C16～19。
8 8世紀。唐寫本。
9.1 楷書。
9.2 有校改。有刮改。
10 第二紙中部下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子“696”，墨筆註記“金剛般若波羅蜜經”。旁用藍鉛筆註阿拉伯數字“696”。
11 圖版：《寶藏》，012/537B～544B。
13 《翟林奈目錄》著錄：“金剛般若波羅蜜經，好寫卷。紙張黃色，相當深。紙質優。尾有原軸。15又1/2英尺。”

1.1 斯01681號 …… 168

1.3 金剛般若波羅蜜經
1.4 翟1134
1.5 蔣0782
2.1 466.3×24.4釐米；11紙；共271行，行17字。
2.2 01：19.0，12；　02：46.5，28；　03：46.5，28；　04：46.6，28；
05：46.6，28；　06：46.7，28；　07：46.7，28；　08：46.8，28；
09：46.7，28；　10：46.7，28；　11：27.5，07。
2.3 卷軸裝。首殘尾全。經黃打紙。卷首多水漬及殘破，右下殘缺，通卷有等距離水漬，卷尾破損。有燕尾。有烏絲欄。
3.1 首2行下殘→大正0235，08/0749B08～10。
3.2 尾全→大正0235，08/0752C03。
4.2 金剛般若波羅蜜經（尾）。
5 與《大正藏》本對照，本號經文無冥司偈，參見《大正藏》，08/0751C16～19。
8 7～8世紀。唐寫本。
9.1 楷書。
10 卷尾下邊鈐有英國博物館1號印。卷背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子“782”，墨筆註記“金剛般若波羅蜜經”。旁註藍鉛筆阿拉伯數字“782”。
11 圖版：《寶藏》，012/545A～552A。
13 《翟林奈目錄》著錄：“金剛般若波羅蜜經，非常好的寫卷。紙張淡黃色。15又1/4英尺。”

1.1 斯01682號 …… 176

1.3 大般若波羅蜜多經卷二〇七
1.4 翟0208
1.5 蔣1225
2.1 452.7×25.4釐米；10紙；共262行，行18字。
2.2 01：32.5，19；　02：47.6，28；　03：47.7，28；　04：47.7，28；
05：48.0，28；　06：47.7，28；　07：47.7，28；　08：44.5，28；
09：44.7，28；　10：44.6，19。
2.3 卷軸裝。首殘尾全。打紙，研光上蠟。卷面有油污。有燕尾。有烏絲欄。
3.1 首殘→大正0220，06/0034B08。
3.2 尾全→大正0220，06/0037B11。
4.2 大般若波羅蜜多經卷第二百七（尾）。
8 8～9世紀。吐蕃統治時期寫本。
9.1 楷書。
9.2 有刮改。
10 卷尾行下空白處鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子“1225”，墨筆註記“大般若波羅蜜多經卷二〇七”，卷次為蘇州碼子。
11 圖版：《寶藏》，012/552B～559A。
13 《翟林奈目錄》著錄：“大般若波羅蜜多經，卷二〇七。好寫卷。紙張褐黃色。15英尺。”

1.1 斯01683號 …… 183

1.3 瑜伽師地論卷二七
1.4 翟4267
1.5 蔣1226
2.1 844.6×26釐米；20紙；共485行，行17字。
2.2 01：19.0，00；　02：40.1，24；　03：43.7，26；　04：43.9，26；
05：43.5，26；　06：43.6，26；　07：44.0，26；　08：43.5，26；
09：43.5，26；　10：43.9，26；　11：44.0，26；　12：43.8，26；
13：43.8，26；　14：43.8，26；　15：43.2，26；　16：43.6，26；
17：43.6；26；　18：43.6，26；　19：43.3，26；　20：43.2，19。
2.3 卷軸裝。首殘尾全。打紙，研光上蠟。有護首，有護首經名，有經名號。護首有天竿，有縹帶，長39釐米。前半卷上部有等距離殘缺。有水漬。有燕尾。有烏絲欄。
3.1 首5行上殘→大正1579，30/0430A04～10。
3.2 尾全→大正1579，30/0435C18。
4.1 □…□［彌］勒菩薩說，沙門玄奘奉　詔譯/□…□瑜伽處之二/（首）。
4.2 瑜伽師地論卷第廿七（尾）。
7.1 尾有題記：“第一勘，弁政。第二勘。/”另有一殘字，似為“福”。
7.4 護首有經名“瑜伽師地論卷第廿七”，上有經名號。“三”，為本文獻所屬袂次。“開”，為本文獻所屬敦煌寺院開元寺之簡稱。
8 9世紀。歸義軍時期寫本。
9.1 楷書。
9.2 有硃筆、墨筆行間校加字。有硃筆點標。有硃筆科分。有硃筆段落標誌。有行間加行，寫到下邊。
10 卷尾下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子“1226”，墨筆註記“瑜伽師地論卷第廿七”，卷次為蘇州碼子。
11 圖版：《寶藏》，012/559B～572A。
13 《翟林奈目錄》著錄：“瑜伽師地論，卷二七。前半部份殘破嚴重。卷尾：‘第一勘，弁政，第二勘。’普通寫卷。黃油紙，紙質非常硬。27又1/2英尺。”

1.1 斯01684號 …… 196

1.3 大寶積經卷一〇二
1.4 翟1562
1.5 蔣1224
2.1 782.3×26釐米；17紙；共426行，行17字。
2.2 01：21.0，00；　02：48.4，27；　03：43.5，28；　04：49.1，28；
05：49.2，28；　06：50.1，28；　07：49.4，28；　08：49.1，28；
09：49.0，28；　10：49.3，28；　11：49.5，28；　12：49.5，28；
13：49.3，28；　14：48.1，27；　15：49.3，28；　16：49.2，28；
17：29.3，08。
2.3 卷軸裝。首全尾全。卷面接縫處多有開脫，卷面有等距離水漬、紅色污漬。有護首、燕尾。有烏絲欄。
3.1 首全→大正0310，11/0571B04。
3.2 尾全→大正0310，11/0576B23。
4.1 大寶積經善住意天子會第卅六之一，三藏笈多譯，卷一百二/緣起品第

一/(首)。
4.2 大寶積經卷第一百二(尾)。
8 9~10世紀。歸義軍時期寫本。
9.1 楷書。
9.2 有行間校加字。
10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"1224",墨筆註記"大寶積經善住意天子會第卅六之一,三藏笈多譯"。
11 圖版:《寶藏》,012/572B~583B。
13 《翟林奈目錄》著錄:"大寶積經,卷一〇二,第三六之一。相當好的寫卷。紙張黃色,部份褪色。25又1/2英尺。"

1.1 斯01685號 …… 207

1.3 大般涅槃經(北本)卷三二
1.4 翟1850
2.1 789.1×26釐米;22紙;共475行,行17字。
2.2 01:33.2,09; 02:36.5,23; 03:36.5,23; 04:36.2,23; 05:36.3,23; 06:36.4,23; 07:36.0,23; 08:36.4,23; 09:36.3,23; 10:36.4,23; 11:36.3,23; 12:36.3,23; 13:36.4,23; 14:36.3,23; 15:36.2,23; 16:36.4,23; 17:36.3,23; 18:14.0,09; 19:40.5,23; 20:38.5,22; 21:41.2,23; 22:40.5,21。
2.3 卷軸裝。首全尾全。卷首右下、上部有殘缺。前4紙後補,與以後各紙不同,且第四紙末行為接補時文字可以綴接,故以小字抄寫經文。有烏絲欄。現代已修整,通卷托裱,接出護首、拖尾。
3.1 首6行下殘→大正0374,12/0552A21~27。
3.2 尾全→大正0374,12/0557B12。
4.1 大般涅槃經卷第卅二(首)。
4.2 大般涅槃經卷第卅二(尾)。
5 與《大正藏》本對照,分卷不同。大正卷卅一及卅二。
7.1 背有勘記"里(?),卅二"。
8 5~6世紀。南北朝寫本。
9.1 隸書。
9.2 有刮改。有行間校加字。有重文號。有倒乙。
10 卷尾下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬墨筆註記"大般涅槃經第卅二"。蔣孝琬硃筆蘇州碼子已被遮裱。
11 圖版:《寶藏》,012/584A~595A。
13 《翟林奈目錄》著錄:"大般涅槃經,卷三二[相當於《大正藏》卷三一尾至卷三二中間]。六世紀非常好的寫卷。紙張發白。25英尺。"

1.1 斯01686號1 …… 219

1.3 大蕃歲次辛丑(821)五月二日沙州釋門都教授和尚畫功德佛像記(擬)
1.4 翟6720
2.1 27×29.9釐米;1紙;正面14行,行20餘字。背面17行,行約18字。
2.3 單葉紙。首全尾全。卷面有塗抹,有破損。
2.4 本遺書包括2個文獻:(一)《大蕃歲次辛丑(821)五月二日沙州釋門都教授和尚畫功德佛像記》(擬),4行半,今編為斯01686號1。(二)《歸義軍節度使女遠嫁求行程安泰齋文》(擬),9行半,今編為斯01686號2。
2.5 本遺書原抄《大蕃歲次辛丑(821)五月二日沙州釋門都教授和尚畫功德佛像記》(擬),但未抄完即放棄。其後接續抄寫《歸義軍節度使女遠嫁求行程安泰齋文》(擬)。2個文獻筆蹟相同、墨色一致,乃同一人同一時期所抄。但從內容看兩者無邏輯聯係,今按照體例著錄為2個文獻。
3.3 錄文:
(首全)
大番(蕃)歲次辛丑五月丙申朔二日丁未,沙州釋門都/教授和尚道引群迷,敬畫釋迦牟尼如來一代行化無/始已來,布施國、城、妻子、頭、目、髓、腦。或為求半偈,捨金身/"本行集變"。佛殿內畫功德一鋪(舖)足。清信佛弟子就(?)通子/謹堤(題)。
(後缺)
錄文參見郝春文(2010)。
3.4 說明:
本文獻著錄"大番(蕃)歲次辛丑年(821)","沙州釋門都/教授和尚"在佛殿內畫釋迦牟尼"本行經變"一舖,由弟子就(?)通子撰寫題記。鄭炳林認為該"沙州釋門都/教授和尚"即靈圖寺僧人宋正勤,他在821年前後任沙州釋門都教授。
本遺書並非題記原稿,而是題記錄文。從形態看,抄寫日期應該晚於題記,約抄寫於敦煌歸義軍時期。
研究者或將本文獻與下文《歸義軍節度使女遠嫁求行程安泰齋文》(擬)視為一個整體,或有誤。
7.3 卷背多有濃、淡墨色不同雜寫多種,係不同時間、不同人所寫。主要有:
"奉請定除災金剛"等《奉請八大金剛文》雜寫。
"如來應供正遍知"等"如來十號"雜寫。
"夜夢不祥,護門大吉。所有口舌,遠蹟他方。門來善述,定納吉祥。北方大聖,毗沙門天王"等祈求毗沙門天王護佑文。
"仲夏盛熱,伏惟和尚"等書儀用語。
"遠來他方有名來佛國"、"是諸佛諸本原,行菩薩道諸根本"等佛教語彙。
尚有雜寫多條,文繁不一一具錄。可參見郝春文(2010)。
8 9~10世紀。歸義軍時期寫本。
9.1 行楷。
9.2 有倒乙。
10 卷尾空白處鈐有英國博物館1號印。
11 圖版:《寶藏》,012/595B~596A。《英藏》,03/118B~119A。
13 《翟林奈目錄》著錄:"教授和尚作佛傳畫記。首:'大番歲次辛丑五月丙申朔[十?]二[十二]日[821年6月15日?]丁未沙州釋門都。'拙劣寫卷。背面:雜書記。紙質軟。29×26釐米。"

1.1 斯01686號2 …… 219

1.3 歸義軍節度使女遠嫁求行程安泰齋文(擬)
1.4 翟6720
2.4 本遺書由2個文獻組成,本號為第2個,9行半。餘參見斯01686號1。
3.3 錄文:
(首缺)
厥投誠梵宇,渴仰慈門,敬捨珍財,披肝虔敬者,資益已躬之所建也。 雍儀叔(淑)質,並天上之仙娥;玉貌逶迤,實人間之莫比。故得名傳狼岫,譽播燕山。求千載之良姻,結萬年之玉眷。今則榮為(位)已就,發日逼臨,慮路上之災非。伏聞三寶能濟厄危,諸佛如來有求必遂。是以來投寶地,親詣金田。爐焚百和之香,財施七珍之服。 三尊衛護,寶體無危,八部加威,行呈(程)安泰,人馬平善,早達上州。稱遂其心,以和琴瑟。然後先亡玉葉,咸沐良緣;見在金枝,俱霑勝益。
(尾缺)
錄文參見郝春文(2010)。
3.4 說明:
從內容看,本文獻屬齋文。設齋的原因乃為某女因遠嫁他方,恐路途不靖,故親赴寺院設齋,以求行程安泰。
從末尾的"然後先亡玉葉,咸沐良緣;見在金枝,俱霑勝益"云云,則該女或為敦煌歸義軍節度使之女兒,且其時歸義軍節度使已經稱王,或曾經稱王。此齋文是否即為曹氏歸義軍嫁女到于闐之記錄,待考。
研究者或認為本文獻與斯01686號1《大番歲次辛丑(821)五月二日沙州釋門都教授和尚畫功德佛像記》(擬)為同一文獻,恐誤。
8 9~10世紀。歸義軍時期寫本。
9.1 行楷。
9.2 有塗抹。
10 卷尾空白處鈐有英國博物館1號印。
11 圖版:《寶藏》,012/595B~596A。《英藏》,03/118B。
13 《翟林奈目錄》著錄參見斯01686號1之第13項。

1.1 斯01687號 …… 220

1.3 金剛般若波羅蜜經
1.4 翟0888
1.5 蔣1249
2.1 84×26.2釐米;3紙;共38行,正面17字。背面7行,行5字殘。
2.2 01:19.5,00; 02:46.0,27; 03:18.5,11。
2.3 卷軸裝。首全尾斷。有護首,已殘破。卷首下部有殘破。卷面破碎、殘洞、變色。有烏絲欄。背原有古代裱補。現代已修整,裱補紙已被揭下。

2.4 本遺書包括2個文獻:(一)《金剛般若波羅蜜經》,38行,抄寫在正面,今編為斯01687號。(二)《殘契約》(擬),7行,抄寫在背面裱補紙上,今編為斯01687號背。

2.5 本遺書原抄《金剛般若波羅蜜經》,後因殘破,有人將某過時作廢契約剪下,作為裱補紙粘貼在背面,今將該契約殘片著錄為主題文獻。從內容看兩者無邏輯聯係,今按照體例著錄為2個文獻。

3.1 首全→大正0235,08/0748C17。

3.2 尾殘→大正0235,08/0749B02。

4.1 金剛般若波羅蜜經(首)。

8 8~9世紀。吐蕃統治時期寫本。

9.1 楷書。

10 卷首前部空白處鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"1249",墨筆註記"金剛般若波羅蜜經"。

11 圖版:《寶藏》,012/596B~597B。

13 《翟林奈目錄》著錄:"金剛般若波羅蜜經,殘破。2又3/4英尺(3/4英尺空白)。"

1.1 斯01687號背

1.3 殘契約(擬)

1.4 翟0888

1.5 蔣1249

2.4 本遺書由2個文獻組成,本號為第2個,7行,抄寫在背面的裱補紙上。餘參見斯01687號。

3.3 錄文:

(首缺)

空地一院子□…□/

地兼不坊里(?)□…□/

不敢請(?)價□…□/

(中缺)

地主楊文成(押)/

保人楊文勝(押)/

見人龍再再/

見人李再(押)/

(錄文完)

錄文參見郝春文(2010)。

3.4 說明:

英國圖書館發行的縮微膠捲、《敦煌寶藏》均無此圖版。2009年查核原卷,卷背亦未見有此內容。《英藏敦煌文獻》第三冊第119頁下有此號圖版,標註為斯01687號背面。該圖版共羅列殘片7塊,其中較大2塊為上述《殘契約》(擬)。下餘一塊稍大,長方形,似有文字,難以辨認。另外3塊均為不規則甚小殘片。從圖版形態看,這些殘片已經從背面揭下,整齊陳列以後照相。亦即《英藏敦煌文獻》照相時,這些殘片已經從背面揭下。故2009年考察時未見。

今依據《英藏敦煌文獻》,參考郝春文(2010)錄文。

7.2 有花押。

8 9~10世紀。歸義軍時期寫本。

9.1 行楷。

11 圖版:《寶藏》,無圖版。《英藏》,03/119B。

13 《翟林奈目錄》著錄參見斯01687號之第13項。

1.1 斯01688號 …… 222

1.3 妙法蓮華經卷五

1.4 翟2777

1.5 蔣1253

2.1 68.8×25.8釐米;2紙;共27行,行17字。

2.2 01:19.0,00; 02:49.8,27。

2.3 卷軸裝。首全尾脫。經黃打紙,研光上蠟。有護首,護首有經名,上有經名號。卷面多處開裂,有污漬。有烏絲欄。

3.1 首全→大正0262,09/0037A05。

3.2 尾殘→大正0262,09/0037B08。

3.4 說明:

《妙法蓮華經》有不同卷本。本遺書從"妙法蓮華經安樂行品第十四"起,前有護首,且標註經名卷次,作"妙法蓮華經卷第五",則應屬七卷本,"妙法蓮華經安樂行品第十四"為七卷本卷五之首品。按照常規,首品"妙法蓮華經安樂行品第十四"這一品名下應當標註卷次"五",但本文獻漏標卷次。

故判定《妙法蓮華經》諸卷品時,需要注意類似的特異性。

4.1 妙法蓮華經安樂行品第十四,[五](首)。

7.4 護首有經名"妙法蓮華經卷第五",上有經名號。護首無圖版。

8 7~8世紀。唐寫本。

9.1 楷書。

10 卷末下邊鈐有英國博物館1號印。卷末背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"1253",墨筆註記"妙法蓮華經頭"。

11 圖版:《寶藏》,012/598A~599A。

13 《翟林奈目錄》著錄:"妙法蓮華經,品一四。好寫卷。2又1/4英尺(6英寸空白)。"

1.1 斯01689號1 …… 223

1.3 新菩薩經

1.4 翟5355

1.5 蔣1252

2.1 42.3×30.6釐米;1紙;共20行,行約24字。

2.3 卷軸裝。首全尾全。下部有殘缺,上部略有殘損。通卷污穢。

2.4 本遺書包括2個文獻:(一)《新菩薩經》,9行,今編為斯01689號1。(二)《新菩薩經》,11行,今編為斯01689號2。

2.5 本遺書連續抄寫2部《新菩薩經》,實為按照該經所說"寫兩本,免一門",為免全家災禍。故兩經為一個整體,體現了抄經者的願望。今為便於分析,按照體例著錄為2個文獻。

3.1 首全→大正2917A,85/1462A24。

3.2 尾全→大正2917A,85/1462B07。

3.3 錄文:

(首全)

新菩薩經一卷

敕賈耽頒下諸州,衆生每日念阿彌陀佛一千口,斷惡行善。今年大熟,無人收苅。有數種病死:第一虐(瘧)病死,第二天行病死,第三卒死,第四腫病死,第五産生[病死],第六患腹死,第七血雍(癰)死,第八風黃病死,第九水李(裏)死,第十患眼[病]死。

今勸諸衆生,寫一本,免一身;寫兩本,免一門;寫三本,免一村。若不信者,則滅門。門上傍(牓)之,得過此難。

但看七、八月,三家使一牛,五男同一婦。僧尼巡門,勸寫此經。

其經西涼州正月二日盛中時,雷鳴雨聲。有一石下,大而(如)斗。石遂兩片,即見此經。報諸衆生,今載大熟饒患。

(錄文完)

錄文參見郝春文(2010)。

4.1 新菩薩經一卷(首)。

8 8~9世紀。吐蕃統治時期寫本。

9.1 楷書。

9.2 有重文號。

10 卷尾下部空白處鈐有英國博物館1號印。卷尾背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"1252",墨筆註記"新菩薩經"。

11 圖版:《寶藏》,012/599B。

13 《翟林奈目錄》著錄:"新菩薩鏡,一卷。兩抄本;第二抄本卷尾,'一本'。一般寫卷。31×43釐米。"

1.1 斯01689號2 …… 223

1.3 新菩薩經

1.4 翟5355

1.5 蔣1252

2.4 本遺書由2個文獻組成,本號為第2個,11行。餘參見斯01689號1。

3.1 首全→大正2917A,85/1462A24。

3.2 尾全→大正2917A,85/1462B08。

3.3 錄文:

(首全)

新菩薩經一卷

敕 賈耽頒下諸州,衆生每日念阿彌陀佛一千口,斷惡行善。今年大熟,無人收苅。有數種病死:第一虐(瘧)病死,第二天行病死,第三卒死,第四腫病死,第五産生[死],第六患腹死,第七血雍(癰)死,第八風黃病死,第九水李(裏)死,第十患眼[病]死。

今勸諸衆生,寫一本,免一身;寫兩本,免一門;寫三本,寫(免)一村。若不信者,則滅門。門上牓之,得過此耀(難)。

但看七、八月，三家使一牛，五男同一婦。僧尼巡門，勸寫此經。

其經西涼州正月二日盛中時，雷鳴雨聲。有一石下，大而（如）斗。石遂兩片，即見此經。報諸衆生，今載大熟饒患。

新菩薩經一本。

（錄文完）

錄文參見郝春文（2010）。

4.1 新菩薩經一卷（首）。

4.2 新菩薩經一本（尾）。

8 8～9世紀。吐蕃統治時期寫本。

9.1 楷書。

9.2 有倒乙。

11 圖版：《寶藏》，012/599B～600A。

13 《翟林奈目錄》著錄參見斯01689號1之第13項。

1.1 斯01690號 …… 224

1.3 金剛般若波羅蜜經

1.4 翟0889

1.5 蔣1251

2.1 101.2×27釐米；2紙；共55行，行17字。

2.2 01：50.5，27； 02：50.7，28。

2.3 卷軸裝。首全尾脫。經黃打紙。卷首殘破嚴重，右下殘缺。卷面有等距離水漬，有開裂。有烏絲欄。

3.1 首3行下殘→大正0235，08/0748C17～21。

3.2 尾殘→大正0235，08/0749B20。

4.1 金剛般若波羅蜜經（首）。

8 7～8世紀。唐寫本。

9.1 楷書。"世"字缺筆。

9.2 有行間校加字。

10 卷末下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"1251"，墨筆註記"金剛般若波羅蜜經"。

11 圖版：《寶藏》，012/600B～602B。

13 《翟林奈目錄》著錄："金剛般若波羅蜜經，卷首輕微殘破。3又1/3英尺。"

1.1 斯01691號 …… 226

1.3 大般若波羅蜜多經卷三五一

1.4 翟0368

1.5 蔣0664

2.1 560.9×29.2釐米；13紙；共337行，行17字。

2.2 01：12.1，07； 02：45.2，28； 03：45.1，28； 04：45.1，28；
05：45.1，28； 06：44.9，28； 07：45.9，28； 08：46.2，28；
09：46.3，28； 10：46.2，28； 11：46.4，28； 12：46.3，28；
13：46.1，22。

2.3 卷軸裝。首殘尾全。打紙，研光上蠟。第一紙下殘。卷面有油污。第七紙書寫與其他紙不同。有烏絲欄。

3.1 首殘→大正0220，06/0804B20。

3.2 尾全→大正0220，06/0808B05。

4.2 大般若波羅蜜多經卷第三百五十一（尾）。

7.1 尾有題記："索福安"。

卷首背有勘記"卅六袂"，為本文獻所屬袂次。"一"，為本文獻所屬袂內卷次。

8 8～9世紀。吐蕃統治時期寫本。

9.1 楷書。

9.2 有行間校加字。有校改。

10 卷尾下邊鈐有英國博物館1號印。卷尾題上有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"664"，旁用藍鉛筆註阿拉伯數字"664"。

11 圖版：《寶藏》，012/602B～611A。

13 《翟林奈目錄》著錄："大般若波羅蜜多經，卷三五一。卷末：'索福安［？抄寫者］'。護首：'三十六袂一'。好寫卷。卷子由兩張不同尺寸發白紙作成：（1）寬29釐米；（2）寬27釐米。總長18又1/2英尺。"

1.1 斯01692號 …… 235

1.3 維摩詰所說經卷中

1.4 翟3449

1.5 蔣0699

2.1 181×24.5釐米；5紙；共106行，行17字。

2.2 01：20.0，12； 02：47.0，28； 03：47.0，28； 04：47.0，28；
05：20.0，10。

2.3 卷軸裝。首殘尾全。經黃打紙。卷首右下殘缺，卷中兩紙接縫處偶有開裂，卷面有少許水漬。有烏絲欄。

3.1 首殘→大正0475，14/0550B28。

3.2 尾全→大正0475，14/0551C27。

4.2 維摩詰經卷［第二］（尾）。

8 7～8世紀。唐寫本。

9.1 楷書。

9.2 有硃筆斷句。有行間校加字。

10 卷首行間空白處鈐有英國博物館1號印。卷末背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"699"，墨筆註記"維摩詰經"，旁註藍鉛筆"699"。

11 圖版：《寶藏》，012/611B～614B。

13 《翟林奈目錄》著錄："維摩詰經，卷二，品九。相當好的寫卷，有硃筆標點。紙張黃色，紙質軟。6英尺。"

1.1 斯01693號 …… 239

1.3 大般若波羅蜜多經卷三五二

1.4 翟0370

1.5 蔣0624a

2.1 853×25.5釐米；19紙；共486行，行17字。

2.2 01：08.0，05； 02：48.2，28； 03：48.5，28； 04：48.3，28；
05：48.3，28； 06：48.2，28； 07：48.1，28； 08：48.4，28；
09：48.3，28； 10：48.4，28； 11：48.5，28； 12：48.3，28；
13：48.5，28； 14：48.4，28； 15：48.3，28； 16：48.2，28；
17：48.5，28； 18：48.0，28； 19：23.6，05。

2.3 卷軸裝。首殘尾全。卷面有撕裂，有水漬，卷尾有等距離霉斑變色。有烏絲欄。

3.1 首行上下殘→大正0220，06/0808C03～04。

3.2 尾全→大正0220，06/0814A24。

4.2 大般若波羅［蜜多］經卷第三百五十二（尾）。

8 8～9世紀。吐蕃統治時期寫本。

9.1 楷書。"世"字缺筆。

10 卷末下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"又624"，墨筆註記"大般若波羅蜜多經第三五"，又寫作"大般若波羅蜜多經第三五二"，卷次均為蘇州碼子。旁註藍鉛筆"624a"。

11 圖版：《寶藏》，012/615A～627B。

13 《翟林奈目錄》著錄："大般若波羅蜜多經，卷三五二。非常好的寫卷。紙張黃色，紙質劣。染色不均勻。28又1/4英尺。"

1.1 斯01694號 …… 252

1.3 維摩詰所說經卷二

1.4 翟3394

1.5 蔣0723

2.1 906.4×28.5釐米；22紙；共519行，行17字。

2.2 01：40.7，24； 02：40.4，24； 03：40.4，23； 04：40.5，24；
05：40.5，24； 06：40.4，24； 07：40.6，24； 08：40.7，24；
09：40.6，24； 10：42.1，24； 11：42.0，24； 12：42.0，23；
13：41.7，24； 14：41.9，24； 15：41.9，24； 16：41.5，24；
17：41.7；24； 18：41.4，24； 19：41.1，24； 20：41.6，24；
21：41.4，24； 22：41.3，17。

2.3 卷軸裝。首殘尾全。卷首右下殘缺。卷面有撕裂及水漬。有烏絲欄。

3.1 首4行下殘→大正0475，14/0545A12～17。

3.2 尾全→大正0475，14/0551C27。

4.2 維摩詰經卷第二（尾）。

8 8世紀。唐寫本。

9.1 楷書。

9.2 有行間校加字。有校改。

10 卷尾下邊鈐有英國博物館1號印，僅殘剩半個。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"723"，墨筆註記"維摩詰經第二"。旁用藍鉛筆註阿拉伯數字"723"。

11 圖版：《寶藏》，012/628A～641A。

13 《翟林奈目錄》著錄："維摩詰經，卷二，品五至品九。好寫卷。紙張淺

黄色,紙質薄。29又1/2英尺。"

1.1 斯01695號 …… 265

1.3 金剛般若波羅蜜經
1.4 翟1135
1.7 ch.1256a
2.1 85×26釐米;2紙;共31行,行17字。
2.2 01:44.0,24;　02:41.0,07。
2.3 卷軸裝。首脫尾全。卷首上部有殘缺,卷面有霉爛、水漬。卷尾有蟲繭。有烏絲欄。
3.1 首16行上殘→大正0235,08/0752A28~B17。
3.2 尾全→大正0235,08/0752C03。
4.2 金剛般若波羅蜜經一卷(尾)。
8　8世紀。唐寫本。
9.1 楷書。
10 卷末下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有鉛筆寫早期編號"ch.1256a"。
11 圖版:《寶藏》,012/641B~642A。
13 《翟林奈目錄》著錄:"金剛般若波羅蜜經,殘破。2又3/4英尺(近1英尺空白)。"

1.1 斯01696號 …… 266

1.3 金剛般若波羅蜜經
1.4 翟0971
1.5 蔣0783
2.1 178×25釐米;5紙;共103行,行17字。
2.2 01:12.2,07;　02:41.3,24;　03:41.5,24;　04:41.5,24;
05:41.5,24。
2.3 卷軸裝。首殘尾脫。經黃紙。卷首殘爛嚴重,右下殘缺,有水漬、霉斑,多有破裂,接縫處上下有開裂。有烏絲欄。
3.1 首7行下殘→大正0235,08/0749A06~12。
3.2 尾殘→大正0235,08/0750A29。
8　7~8世紀。唐寫本。
9.1 楷書。"世"字缺筆。
10 卷尾行間空白處鈐有英國博物館1號印。卷尾背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"783",墨筆註記"大般涅槃經第廿三"。旁註藍鉛筆阿拉伯數字"783"。
11 圖版:《寶藏》,012/642B~645B。
13 《翟林奈目錄》著錄:"金剛般若波羅蜜經,首殘。非常好的寫卷。紙張黃色,紙質軟。5又1/2英尺。"

1.1 斯01697號 …… 270

1.3 大般若波羅蜜多經卷四三一
1.4 翟0434
1.5 蔣0729
2.1 770.8×27.2釐米;17紙;共463行,行17字。
2.2 01:45.6,26;　02:45.2,28;　03:45.3,28;　04:45.2,28;
05:45.3,28;　06:45.3,28;　07:45.8,28;　08:45.3,28;
09:45.5,28;　10:45.5,28;　11:45.3,28;　12:45.3,28;
13:45.2,28;　14:45.4,28;　15:45.3,28;　16:45.3,28;
17:45.0,17。
2.3 卷軸裝。首全尾全。卷面有少許污漬。兩紙接縫處多有空白。有烏絲欄。
3.1 首全→大正0220,07/0166A19。
3.2 尾全→大正0220,07/0171B22。
4.1 大般若波羅蜜多經卷第四百卅一,/第二分經文品第卅六之一,三藏法師玄奘奉　詔譯/(首)。
4.2 大般若波羅蜜多經卷第四百卅一(尾)。
7.1 卷尾下邊有題名"恒信",從筆蹟看,應為本卷的抄寫者。
卷背下部有勘記"卌四",係本文獻所屬袟次。上部有勘記"一",係本文獻所屬袟內卷次
8　8~9世紀。吐蕃統治時期寫本。
9.1 楷書。
9.2 有刮改。
10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷末背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"729",墨筆註記"大般若波羅蜜多經第四百卅一",旁註藍鉛筆"729"。
11 圖版:《寶藏》,012/646A~657B。
13 《翟林奈目錄》著錄:"大般若波羅蜜多經,二分卷四三一品三六之一。卷末:"恒信[? 物主]"。好寫卷。紙張發白。25又2/3英尺。"

1.1 斯01698號 …… 282

1.3 大般若波羅蜜多經卷一一二
1.4 翟0124
1.5 蔣0818
2.1 718.1×25.3釐米;16紙;正面417行,行17字。背面2行,行3~6字。
2.2 01:43.0,26;　02:47.0,28;　03:47.2,28;　04:46.8,28;
05:47.2,28;　06:47.4,28;　07:47.4,28;　08:47.2,28;
09:47.2,28;　10:47.3,28;　11:47.2,28;　12:47.0,28;
13:47.0,28;　14:47.0,28;　15:47.2,27;　16:15.0,00。
2.3 卷軸裝。首殘尾全。打紙,研光上蠟。卷端殘碎嚴重,上下殘缺。卷中有油污。有燕尾。背有古代裱補。有烏絲欄。
2.4 本遺書包括2個文獻:(一)《大般若波羅蜜多經》卷一一二,417行,抄在正面,今編為斯01698號。(二)《十戒經》,2行,抄在背面裱補紙上,今編為斯01698號背。
2.5 本遺書原抄《大般若波羅蜜多經》卷一一二,後因有殘破,有人從《十戒經》剪下一塊紙張,作為裱補紙粘貼在背面。正背面文獻從內容看無邏輯聯係,今按照體例著錄為2個文獻。
3.1 首3行上殘→大正0220,05/0615C16~18。
3.2 尾全→大正0220,05/0620B27。
4.2 大般若波羅蜜多經卷第一百一十二(尾)。
7.1 卷背拖尾接縫處有"□勘"2字。
8　8~9世紀。吐蕃統治時期寫本。
9.1 楷書。
10 卷尾下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"818",旁用藍鉛筆註阿拉伯數字"818",墨筆註記"大般若波羅蜜多第一一二",卷次為蘇州碼子。
11 圖版:《寶藏》,012/658A~668B。
13 《翟林奈目錄》著錄:"大般若波羅蜜多經,卷一一二。好寫卷。黃油紙。尾有原軸。卷背裱補紙上寫:'十戒經。至德[757年]二載歲次。'23又1/2英尺。"

1.1 斯01698號背 …… 293

1.3 十戒經
1.4 翟0124
1.5 蔣0818
2.4 本遺書由2個文獻組成,本號為第2個,2行,抄寫在背面古代裱補紙上。餘參見斯01698號。
3.3 錄文:
(前殘)
十戒經/
至德二載(757)歲次□…□/
(後殘)
3.4 說明:
本文獻為裱補紙,僅剩尾題與殘題記。
4.2 十戒經(尾)。
7.1 尾題後有殘題記"至德二載(757),歲次□…□"。
8　757年。唐寫本。
9.1 楷書。
11 圖版:《寶藏》無圖版。《英藏》,無圖版。
13 《翟林奈目錄》著錄參見斯01698號之第13項。

1.1 斯01699號 …… 294

1.3 大般若波羅蜜多經卷一九一
1.4 翟0192
1.5 蔣0705
2.1 99.7×24.7釐米;3紙。共54行,行17字。
2.2 01:06.0,00;　02:45.0,26;　03:48.7,28。
2.3 卷軸裝。首全尾脫。卷首殘爛皺褶,通卷上下殘缺,卷面有破裂、污穢。背有古代裱補。有烏絲欄。

3.1 首全→大正0220,05/1023B21。
3.2 尾殘→大正0220,05/1024A19。
4.1 大般若波羅蜜多經卷第一百九十一,/初分難信解品第卅四之十,三藏法師玄奘奉　詔譯/(首)。
8 8~9世紀。吐蕃統治時期寫本。
9.1 楷書。
10 卷尾下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"705",旁用藍鉛筆註阿拉伯數字"705",墨筆註記經名"大般若波羅蜜多經第一九一",卷次為蘇州碼子,書寫2遍。又有蔣孝琬寫"玄"字,缺末筆。
11 圖版:《寶藏》,012/669A~670B。
13 《翟林奈目錄》著錄:"大般若波羅蜜多經,初分卷一九一品三四之一〇。輕微破損。3又1/4英尺。"

1.1 斯01700號 …… 296

1.3 大般若波羅蜜多經卷二二五
1.4 翟0234
2.1 50.4×25.5釐米;2紙。共26行,行17字。
2.2 01:05.0,00;　02:45.4,26。
2.3 卷軸裝。首全尾脫。卷首殘剩一小塊護首,右上殘缺。上下邊有殘破。有烏絲欄。
3.1 首全→大正0220,06/0127A24。
3.2 尾殘→大正0220,06/0127B24。
4.1 大般若波羅蜜多經卷第二百廿五,/初分難信解品第卅四之卌四,三藏法師玄奘奉　詔譯/(首)。
8 8~9世紀。吐蕃統治時期寫本。
9.1 楷書。
10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。背面有蔣孝琬墨筆註記"大般若波羅蜜多經第二二五",卷次為蘇州碼子。又有蔣孝琬寫"玄"字,缺末筆。
11 圖版:《寶藏》,012/671A~B。
13 《翟林奈目錄》著錄:"大般若波羅蜜多經,初分卷二二五品三四之四四。1又1/2英尺。"

1.1 斯01701號 …… 297

1.3 大般若波羅蜜多經卷四七九
1.4 翟0480
1.7 ch.1256b
2.1 46.8×25.8釐米;1紙;共26行,行17字。
2.3 卷軸裝。首全尾脫。右下殘缺,卷面有殘洞,有破裂。有烏絲欄。現代已修整,通卷硬紙托裱,接出護首、拖尾。
3.1 首全→大正0220,07/0427B02。
3.2 尾殘→大正0220,07/0427C01。
4.1 大般若波羅蜜多經卷第四百七十九,/第三分緣起品第一,三藏法師玄奘奉　[詔譯]/(首)。
8 8~9世紀。吐蕃統治時期寫本。
9.1 楷書。
10 卷尾下邊鈐有英國博物館1號印。卷背有鋼筆"Ch.1256b"。
11 圖版:《寶藏》,013/001A~B。
13 《翟林奈目錄》著錄:"大般若波羅蜜多經,三分卷四七九品一。殘破。1又1/2英尺。"

1.1 斯01702號 …… 298

1.3 無量壽宗要經
1.4 翟5036
2.1 34.5×29.7釐米;1紙;共23行,行30餘字。
2.3 卷軸裝。首全尾殘。卷首右下、尾左下殘缺,上有殘缺,下部殘缺嚴重。有烏絲欄。現代已修整,通卷硬紙托裱,接出護首、拖尾。
3.1 首全→大正0936,19/0082A03。
3.2 尾7行下殘→大正0936,19/0082B05~19。
4.1 大乘無量壽經(首)。
8 8~9世紀。吐蕃統治時期寫本。
9.1 楷書。
11 圖版:《寶藏》,013/002A。
13 《翟林奈目錄》著錄:"大乘無量壽經,殘破。殘片。1英尺。"

1.1 斯01703號 …… 299

1.3 觀無量壽佛經
1.4 翟3718
2.1 68.7×26.6釐米;2紙。共39行,行17字。
2.2 01:41.0,24;　02:27.7,15。
2.3 卷軸裝。首脫尾殘。經黃打紙。上部、下部多殘缺焦脆,卷尾左下殘缺一大塊。背多烏糞。有烏絲欄。
3.1 首殘→大正0365,12/0344A26。
3.2 尾10行下殘→大正0365,12/0344C02~12。
5 與《大正藏》本相比,略有異文。主要是《大正藏》本多"佛告阿難及韋提希"8字,此異文乃《大正藏》及其底本《高麗藏》所僅有。本遺書行文與其他藏經基本相同,略有參差,可供校勘。不存在《翟林奈目錄》中所謂"可能是法友的譯本"的可能。
8 7~8世紀。唐寫本。
9.1 楷書。
10 第一紙下邊鈐有英國博物館1號印。
11 圖版:《寶藏》,013/002B~003A。
13 《翟林奈目錄》著錄:"觀無量壽佛經,殘破。有異文。可能是法友的譯本,《南條目錄》說公元730年佚失了。非常好的寫卷。紙張黃色。2又1/3英尺。"

1.1 斯01704號1 …… 300

1.3 佛頂尊勝陀羅尼經序(佛陀波利本)
1.4 翟3813
2.1 59.5×25.1釐米;2紙。共35行,行17字。
2.2 01:17.7,11;　02:41.8,24。
2.3 卷軸裝。首殘尾脫。經黃紙。右下殘缺,下邊多殘缺,卷面多水漬、破裂。有烏絲欄。現代已修整,通卷硬紙托裱,接出護首、拖尾。
2.4 本遺書包括2個文獻:(一)《佛頂尊勝陀羅尼經序》(佛陀波利本),32行,今編為斯01704號1。(二)《佛頂尊勝陀羅尼經》(佛陀波利本),3行,今編為斯01704號2。
2.5 本遺書先後抄寫《佛頂尊勝陀羅尼經序》(佛陀波利本)、《佛頂尊勝陀羅尼經》(佛陀波利本)等2個文獻,前者為序言,後者為正文,兩者既是一個整體,又相對獨立。今按照體例著錄為2個文獻。
3.1 首4行下殘→大正0967,19/0349B16~17。
3.2 尾殘→大正0967,19/0349C19。
8 7~8世紀。唐寫本。
9.1 楷書。
10 第二紙上邊鈐有英國博物館1號印。
11 圖版:《寶藏》,013/003B~004A。
13 《翟林奈目錄》著錄:"佛說佛頂尊勝陀羅尼經,序和正文(僅首,殘破)。非常好的寫卷。2英尺。"

1.1 斯01704號2 …… 300

1.3 佛頂尊勝陀羅尼經(佛陀波利本)
1.4 翟3813
2.4 本遺書由2個文獻組成,本號為第2個,3行。餘參見斯01704號1。
3.1 首全→大正0967,19/0349C23。
3.2 尾殘→大正0967,19/0349C27。
4.1 佛頂尊勝陀羅尼經,罽賓沙門佛陀波利奉　詔譯(首)。
8 7~8世紀。唐寫本。
9.1 楷書。
11 圖版:《寶藏》,013/004A。
13 《翟林奈目錄》著錄參見斯01704號1之第13項。

1.1 斯01705號 …… 301

1.3 大般若波羅蜜多經卷二六六
1.4 翟0274
1.5 蔣0624b
2.1 887.5×28釐米;20紙;共543行,行17字。
2.2 01:44.5,26;　02:44.3,28;　03:44.5,28;　04:44.5,28;
05:44.5,28;　06:44.5,28;　07:44.5,28;　08:44.5,28;
09:44.5,28;　10:44.5,24;　11:44.5,28;　12:44.7,28;
13:44.5,28;　14:44.5,28;　15:44.5,28;　16:44.5,28;
17:44.5,28;　18:44.5,28;　19:44.5,28;　20:42.0,17。

2.3 卷軸裝。首全尾全。打紙,研光上蠟。前部上邊略有殘破,第十二紙與第十三紙脫斷,第十三紙以下各紙因鼠嚙而殘缺嚴重,形成等距離殘洞。尾部殘破嚴重。背有古代裱補。第十紙尾有餘空4行,為兌廢。有烏絲欄。
3.1 首全→大正0220,06/0345A10。
3.2 尾全→大正0220,06/0350C09。
3.4 說明:
第十紙抄寫24行,餘空4行,內容相當於大正0220,06/0348A01~大正0220,06/0348A26。與《大正藏》本對照,文字有脫漏,屬於錯抄兌廢。雖被兌廢,但沒有剪下。抄寫者從第十一紙起按照正確文字重新抄寫,故第十一紙首部文字與第九紙尾部相接。
4.1 大般若波羅蜜多經卷第二百六十六,/初分難信解品第卅四之八十五,三藏法師玄奘奉詔譯/(首)。
4.2 大般若波羅蜜多經卷第二百六十六(尾)。
8 8~9世紀。吐蕃統治時期寫本。
9.1 楷書。
9.2 有倒乙。
10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"又,4",墨筆蘇州碼子改為"624",旁用藍鉛筆註阿拉伯數字"624b"。下有墨筆註記"大般若波羅蜜多經第二六六",卷次為蘇州碼子。又有墨筆註記"玄譯",意為該經為玄奘所譯。
11 圖版:《寶藏》,013/004B~017A。
13 《翟林奈目錄》著錄:"大般若波羅蜜多經,初分卷二六六品三四之八五。卷末破損嚴重。粗體好寫卷。紙張黃色,紙質硬。29英尺。"

1.1 斯01706號 …… 314

1.3 阿彌陀經
1.4 翟3733
2.1 37×25.3釐米;1紙;共21行,行17字。
2.3 卷軸裝。首全尾殘。卷首右下殘缺,卷面多水漬,破裂。有烏絲欄。現代已修整,通卷硬紙托裱,接出護首、拖尾。
3.1 首全→大正0366,12/0346B25~C04。
3.2 尾行上殘→大正0366,12/0347A03~04。
4.1 佛說阿彌陀經(首)。
8 7~8世紀。唐寫本。
9.1 楷書。
10 卷中部下邊鈐有英國博物館1號印。
11 圖版:《寶藏》,013/017B。
13 《翟林奈目錄》著錄:"佛說阿彌陀經。殘破。一卷。好寫卷。紙張黃色。1又1/4英尺。"

1.1 斯01707號 …… 314

1.3 大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷六
1.4 翟3943
2.1 39×26.9釐米;2紙;共23行,行17字。
2.2 01:30.6,18; 02:08.4,05。
2.3 卷軸裝。首殘尾殘。卷面有水漬。有烏絲欄。現代已修整,通卷硬紙托裱,接出護首、拖尾。
3.1 首殘→大正0945,19/0130A13。
3.2 尾殘→大正0945,19/0130B25。
8 9~10世紀。歸義軍時期寫本。
9.1 楷書。
10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。
11 圖版:《寶藏》,013/018A~B。
13 《翟林奈目錄》著錄:"大佛頂萬行首楞嚴經,卷六。殘片。好寫卷。1又1/4英尺。"

1.1 斯01708號 …… 315

1.3 阿彌陀經
1.4 翟3747
2.1 43×25.9釐米;2紙;共20行,行17字。
2.2 01:25.0,14; 02:18.0,06。
2.3 卷軸裝。首殘尾全。卷首殘破,卷面有污漬。有燕尾。有烏絲欄。現代已修整,硬紙托裱。
3.1 首3行下殘→大正0366,12/0348A08~11。
3.2 尾全→大正0366,12/0348A29。
4.2 佛說阿彌陀經(尾)。
8 8~9世紀。吐蕃統治時期寫本。
9.1 楷書。
10 卷尾下邊鈐有英國博物館1號印。
11 圖版:《寶藏》,013/019A。
13 《翟林奈目錄》著錄:"佛說阿彌陀經。殘破。好寫卷。1又1/2英尺。"

1.1 斯01709號 …… 316

1.3 維摩詰所說經卷下
1.4 翟3457
2.1 44.4×26釐米;2紙;共27行,行17字。
2.2 01:11.9,07; 02:32.5,20。
2.3 卷軸裝。首殘尾殘。通卷殘破污穢,卷下左下斜向殘缺。多水漬。有烏絲欄。
3.1 首殘→大正0475,14/0552A23。
3.2 尾殘→大正0475,14/0552B21。
8 8世紀。唐寫本。
9.1 楷書。
10 第二紙下邊鈐有英國博物館1號印。
11 圖版:《寶藏》,013/019B~020A。
13 《翟林奈目錄》著錄:"維摩詰經,品一〇。好寫卷。1又1/2英尺。"

1.1 斯01710號 …… 317

1.3 大般若波羅蜜多經卷二八一
1.4 翟0304
1.5 蔣0704
2.1 796.8×25.3釐米;17紙;共467行,行17字。
2.2 01:46.7,21; 02:47.0,26; 03:46.7,28; 04:47.5,28; 05:47.0,28; 06:47.2,28; 07:46.7,28; 08:47.0,28; 09:47.0,28; 10:47.0,28; 11:46.7,28; 12:47.0,28; 13:46.8,28; 14:47.0,28; 15:46.5,28; 16:46.5,28; 17:46.5,28。
2.3 卷軸裝。首殘尾全。打紙,研光上蠟。卷首有殘洞,上下邊多殘破。有撕裂,有水漬。背有古代裱補。有燕尾。有烏絲欄。
3.1 首殘→大正0220,06/0424C08。
3.2 尾全→大正0220,06/0430A14。
4.2 大般若波羅蜜多經卷第二百八十一(尾)。
8 8~9世紀。吐蕃統治時期寫本。
9.1 楷書。有武周新字"正",使用不遍。
9.2 有校改。有刮改。有行間校加字。
10 卷尾下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"704",旁有藍鉛筆阿拉伯數字"704",下有墨筆註記"大般若波羅蜜多經第二八一",卷次為蘇州碼子。
11 圖版:《寶藏》,013/020B~032B。
13 《翟林奈目錄》著錄:"大般若波羅蜜多經,卷二八一。卷首輕微殘破。好寫卷。筆劃粗重。紙張褐黃色。26又1/2英尺。"

1.1 斯01711號 …… 329

1.3 無量壽宗要經
1.4 翟4884
1.5 蔣0810
2.1 168.6×31釐米;4紙;共108行,行約37字。
2.2 01:42.0,27; 02:42.3,27; 03:42.3,27; 04:42.0,27。
2.3 卷軸裝。首全尾全。卷首殘破嚴重,接縫處開脫,通卷上邊大面積殘損,卷面有墨污、水漬。有蟲繭。有烏絲欄。
3.1 首全→大正0936,19/0082A03。
3.2 尾全→大正0936,19/0084C29。
4.1 大乘無量壽經(首)。
4.2 佛說無量壽宗要經(尾)。
7.1 尾有題記:"鄧英。"
8 8~9世紀。吐蕃統治時期寫本。
9.1 楷書。
9.2 有行間校加字。有校改。有倒乙。
10 卷末鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子

"810",旁有藍鉛筆註阿拉伯數字"810",下有墨筆註記"大乘無量壽經"。

11 圖版:《寶藏》,013/033A ~ 035B。

13 《翟林奈目錄》著錄:"佛說無量壽宗要經。卷首輕微殘破。卷尾:'鄧吳。'普通小字。紙張淡黃色。31釐米×5又1/2英尺。"

1.1 斯01712號 …… 332

1.3 無量壽宗要經

1.4 翟4885

1.5 蔣0769

2.1 208.8×30.3釐米;5紙;共135行,行約35字。

2.2 01:43.8,28; 02:44.4,30; 03:44.3,30; 04:44.3,30; 05:32.0,17。

2.3 卷軸裝。首全尾全。卷首有殘洞,上下有殘缺,通卷有水漬,上下有破裂。有烏絲欄。現代已修整,硬紙托裱卷首,接出護首。

3.1 首全→大正0936,19/0082A03。

3.2 尾全→大正0936,19/0084C29。

4.1 大乘無量壽經(首)。

4.2 佛說無量壽宗要(尾)。

8 8~9世紀。吐蕃統治時期寫本。

9.1 楷書。

9.2 有行間校加字。有倒乙。有校改。

10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷尾背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"769",旁註藍鉛筆阿拉伯數字"769"。下有墨筆註記"佛說無量壽宗要經"。卷首背亦有藍鉛筆註阿拉伯數字"769"。

11 圖版:《寶藏》,013/036A ~ 039A。

13 《翟林奈目錄》著錄:"佛說無量壽宗要經。卷首輕微殘破。一般寫卷。紙張淡黃色,紙質硬。30.5釐米×6又3/4英尺。"

1.1 斯01713號 …… 336

1.3 無量壽宗要經

1.4 翟5037

1.5 蔣0765

2.1 172.9×31釐米;4紙。共118行,行約35字。

2.2 01:43.5,29; 02:43.4,31; 03:43.2,31; 04:42.8,27。

2.3 卷軸裝。首全尾全。卷首有油污。卷尾左下殘缺。有烏絲欄。

3.1 首全→大正0936,19/0082A03。

3.2 尾全→大正0936,19/0084C29。

4.1 大乘無量壽經(首)。

4.2 佛說無量壽宗要經(尾)。

8 8~9世紀。吐蕃統治時期寫本。

9.1 楷書。

9.2 有校改。

10 卷首下邊烏絲欄處鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"765",旁用藍鉛筆註阿拉伯數字"765"。下有墨筆註記"大乘無量壽經"。

11 圖版:《寶藏》,013/039B ~ 041B。

13 《翟林奈目錄》著錄:"佛說無量壽宗要經。尾有若干字被撕掉。一般寫卷。紙張淺黃色。31釐米×5又1/2英尺。"

1.1 斯01714號 …… 339

1.3 無量壽宗要經

1.4 翟4886

1.5 蔣0766

2.1 172.8×31.3釐米;4紙;共113行,行約35字。

2.2 01:35.0,23; 02:45.6,29; 03:46.2,31; 04:46.0,30。

2.3 卷軸裝。首殘尾脫。卷面撕裂,有少許水漬。有燕尾。有烏絲欄。

3.1 首全→大正0936,19/0082A05。

3.2 尾全→大正0936,19/0084C29。

4.2 佛說無量壽宗要經(尾)。

7.1 卷尾有題名"劉法榮"。遮壓在另一題名上,被遮壓的題名難以辨識。

8 8~9世紀。吐蕃統治時期寫本。

9.1 楷書。

9.2 有刮改。有校改。有行間校加字。有倒乙。

10 卷尾下邊烏絲欄處鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"766",墨筆註記"大乘無量壽經"。

11 圖版:《寶藏》,013/042A ~ 044B。

13 《翟林奈目錄》著錄:"佛說無量壽宗要經。無首題。卷尾:'劉法子。'一般寫卷。紙張發白,紙質薄。31釐米×5又1/2英尺。"

1.1 斯01715號 …… 342

1.3 無量壽宗要經

1.4 翟5089

1.5 蔣0768

2.1 132.8×30.9釐米;4紙;共85行,行約35字。

2.2 01:01.9,01; 02:44.0,29; 03:43.8,29; 04:43.1,26。

2.3 卷軸裝。首殘尾全。第一、第二紙上殘。有撕裂。有烏絲欄。

3.1 首殘→大正0936,19/0082C06。

3.2 尾全→大正0936,19/0084C29。

4.2 佛說無量壽宗要經(尾)。

7.1 卷尾有題名"呂日興"。

8 8~9世紀。吐蕃統治時期寫本。

9.1 楷書。

9.2 有刮改。

10 卷尾下邊鈐有英國博物館1號印。卷尾背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"768",旁用藍鉛筆註阿拉伯數字"768"。下有墨筆註記"佛說無量壽宗要經"。

11 圖版:《寶藏》,013/045A ~ 047A。

13 《翟林奈目錄》著錄:"佛說無量壽宗要經。卷尾:'呂日興。'一般寫卷。4又1/3英尺。"

1.1 斯01716號 …… 344

1.3 無量壽宗要經

1.4 翟5090

1.5 蔣0770

2.1 210.5×31.5釐米;5紙;共134行,行約35字。

2.2 01:41.5,27; 02:42.0,28; 03:42.0,28; 04:42.0,28; 05:43.0,23。

2.3 卷軸裝。首殘尾全。卷首殘破、油污嚴重。有烏絲欄。

3.1 首殘→大正0936,19/0082A05。

3.2 尾全→大正0936,19/0084C29。

4.2 佛說無量壽宗要經(尾)。

7.1 尾有題名"田廣談"。

8 8~9世紀。吐蕃統治時期寫本。

9.1 楷書。

9.2 有校改。有倒乙。

10 卷尾空白處鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"770",墨筆註記"佛說無量壽宗要經"。

11 圖版:《寶藏》,013/047B ~ 050B。

13 《翟林奈目錄》著錄:"佛說無量壽宗要經。首題和卷首若干字被撕掉。卷尾:'田廣談。'一般寫卷。31釐米×6又3/4英尺。"

1.1 斯01717號 …… 348

1.3 無量壽宗要經

1.4 翟5038

1.5 蔣0764

2.1 130.7×30.4釐米;3紙;共97行,行約35字。

2.2 01:45.0,33; 02:45.7,34; 03:40.0,30。

2.3 卷軸裝。首全尾殘。卷面有水漬及破裂,下邊有殘缺,卷尾有污漬,下邊殘缺。有烏絲欄。

3.1 首全→大正0936,19/0082A03。

3.2 尾2行下殘→大正0936,19/0084C02。

4.1 大乘無量壽經(首)。

8 8~9世紀。吐蕃統治時期寫本。

9.1 楷書。

9.2 有倒乙。有刮改。

10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子"764",旁有藍鉛筆註阿拉伯數字"764",下有墨筆註記"大乘無量壽經"。

11 圖版:《寶藏》,013/051A ~ 053A。

13 《翟林奈目錄》著錄:“佛說無量壽經。近卷首殘破。4又1/3英尺。”

1.1 斯01718號 …… 350

1.3 佛名經(十六卷本)卷五
1.4 翟4712
1.5 蔣0762
2.1 220.1×26.4釐米;5紙;共136行,行約9~17字。
2.2 01:45.5,28; 02:45.5,28; 03:45.6,28; 04:45.5,28; 05:38.0,24。
2.3 卷軸裝。首脫尾殘。經黃打紙,研光上蠟。卷首有等距離殘破,卷尾殘破嚴重,下部有殘缺,卷面有少許水漬。背有古代裱補。有烏絲欄。
3.1 首殘→《七寺古逸經典研究叢書》,03/0252A02。
3.2 尾6行上殘→《七寺古逸經典研究叢書》,03/0262A03~08。
8 7~8世紀。唐寫本。
9.1 楷書。
10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷末背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子“762”,旁註藍鉛筆阿拉伯數字“762”。下有墨筆註記:“佛名經,破爛不堪。”
11 圖版:《寶藏》,013/053B~057A。
13 《翟林奈目錄》著錄:“佛名經,4178—4424。尾殘。非常好的寫卷。紙張黃色。7英尺。”

1.1 斯01719號 …… 354

1.3 無量壽宗要經
1.4 翟4887
1.5 蔣0667
2.1 219.8×30.6釐米;5紙;共138行,行約35字。
2.2 01:44.1,29; 02:44.0,30; 03:44.0,30; 04:44.1,30; 05:43.6,19。
2.3 卷軸裝。首全尾全。卷面乾淨,保存較好。有烏絲欄。
3.1 首全→大正0936,19/0082A03。
3.2 尾全→大正0936,19/0084C29。
4.1 大乘無量壽經(首)。
4.2 佛說無量壽宗要經(尾)。
7.1 尾有題名“裴文達”。
7.3 背面雜寫“學郎”(倒書)。
8 8~9世紀。吐蕃統治時期寫本。
9.1 楷書。
9.2 有刮改。有行間校加字。
10 卷尾空白處鈐有英國博物館1號印。卷尾背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子“667”,旁用藍鉛筆註阿拉伯數字“667”。下有墨筆註記“大乘無量壽經”、“佛說無量壽宗要經”。
11 圖版:《寶藏》,013/057B~060A。
13 《翟林奈目錄》著錄:“佛說無量壽宗要經。一般寫卷。卷尾:‘裴文達。’紙張淡黃色。31.5釐米×7英尺。”

1.1 斯01720號 …… 357

1.3 無量壽宗要經
1.4 翟4888
1.5 蔣0668a
2.1 213.2×31.5釐米;5紙;共134行,行30餘字。
2.2 01:42.3,27; 02:42.5,29; 03:42.9,29; 04:43.0,29; 05:42.5,20。
2.3 卷軸裝。首全尾全。打紙,研光。未染潢。通卷油污、污穢。尾有蟲齧。有烏絲欄。
3.1 首全→大正0936,19/0082A03。
3.2 尾全→大正0936,19/0084C29。
4.1 大乘無量壽經(首)。
4.2 佛說無量壽宗要經一卷(尾)。
7.1 尾有題名“宋昇”。
7.3 背有雜寫1行:“大◇(明?)洪化四年戌(戊?)戊(戌?)冬月季。”
編目者按:此雜寫所寫朝代名稱不清,年號、干支年均與歷史不符,字體拙劣。何時所寫,由誰書寫,都需要研究。暫時著錄於此。
8 8~9世紀。吐蕃統治時期寫本。
9.1 楷書。
9.2 有行間校加字。
10 卷尾空白處鈐有英國博物館1號印。卷首背面有蔣孝琬硃筆寫蘇州碼子“668”,旁註藍鉛筆阿拉伯數字“668a”。卷背墨筆註記“大乘無量壽經一卷”、“佛說無量壽宗要經”,字體笨拙,疑為斯坦因所寫。
11 圖版:《寶藏》,013/060B~063B。
13 《翟林奈目錄》著錄:“佛說無量壽宗要經。一卷。卷尾:‘宋昇。’普通寫卷。紙張發白,第一部份有黃色染污。31釐米×7英尺。”

目錄

斯01642號至斯01720號

斯01642號　佛名經（十六卷本）卷八　……001
斯01642號背　某經疏釋（擬）　……002
斯01643號　觀世音經　……003
斯01644號　大寶積經（兌廢稿）卷四九　……004
斯01644號背　早出纏　……004
斯01645號　太上洞玄靈寶業報因緣經卷九　……005
斯01645號背　四分律鈔釋（擬）　……006
斯01646號　梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品第十卷下　……008
斯01647號　妙法蓮華經卷三　……009
斯01648號　舍頭諫太子二十八宿經　……011
斯01649號　夾註勝鬘經（擬）　……015
斯01650號　妙法蓮華經卷七　……026
斯01651號　大方廣佛華嚴經（晉譯六十卷本）卷五　……027
斯01652號　大般若波羅蜜多經（兌廢稿）卷二四三　……032

斯01653號　長者女菴提遮獅子吼了義經 …… 033
斯01653號背　付麵歷 …… 033
斯01654號1　金光明最勝王經（小字本）卷二 …… 035
斯01654號2　金光明最勝王經（小字本）卷三 …… 037
斯01655號　妙法蓮華經卷七 …… 039
斯01655號背　白鷹呈祥詩二首並序（擬） …… 042
斯01656號　金剛般若波羅蜜經 …… 043
斯01657號　妙法蓮華經卷一 …… 049
斯01658號　妙法蓮華經卷四 …… 063
斯01659號　觀世音經 …… 068
斯01660號　無量壽宗要經 …… 071
斯01661號　無量壽宗要經 …… 074
斯01662號　無量壽宗要經 …… 077
斯01663號　金剛般若波羅蜜經 …… 080
斯01664號　妙法蓮華經卷七 …… 085
斯01665號　金剛般若波羅蜜經 …… 092
斯01666號　金剛般若波羅蜜經 …… 099
斯01667號　金剛般若波羅蜜經 …… 107
斯01668號　金剛般若波羅蜜經 …… 114
斯01669號　妙法蓮華經卷五 …… 121

斯01670號　妙法蓮華經卷四……122
斯01671號　大般若波羅蜜多經卷一九六……123
斯01672號　金剛般若波羅蜜經……125
斯01673號　大般若波羅蜜多經卷九六……133
斯01674號　某僧手本（擬）……144
斯01675號　妙法蓮華經卷七……147
斯01676號　無量壽宗要經（兌廢稿）……148
斯01677號　妙法蓮華經卷三……149
斯01678號1　四分比丘尼戒本……150
斯01678號2　金剛般若波羅蜜經……153
斯01679號　金剛般若波羅蜜經……156
斯01680號　金剛般若波羅蜜經……161
斯01681號　金剛般若波羅蜜經……168
斯01682號　大般若波羅蜜多經卷二〇七……176
斯01683號　瑜伽師地論卷二七……183
斯01684號　大寶積經卷一〇二……196
斯01685號　大般涅槃經（北本）卷三二……207
斯01686號1　大蕃歲次辛丑(821)五月二日沙州釋門都教授和尚畫功德佛像記（擬）……219
斯01686號2　歸義軍節度使女遠嫁求行程安泰齋文（擬）……219
斯01687號　金剛般若波羅蜜經……220

斯01688號　妙法蓮華經卷五　……222
斯01689號1　新菩薩經　……223
斯01689號2　新菩薩經　……223
斯01690號　金剛般若波羅蜜經　……224
斯01691號　大般若波羅蜜多經卷三五一　……226
斯01692號　維摩詰所說經卷中　……235
斯01693號　大般若波羅蜜多經卷三五二　……239
斯01694號　維摩詰所說經卷二　……252
斯01695號　金剛般若波羅蜜經　……265
斯01696號　金剛般若波羅蜜經　……266
斯01697號　大般若波羅蜜多經卷四三一　……270
斯01698號　大般若波羅蜜多經卷一一二　……282
斯01698號背　十戒經　……293
斯01699號　大般若波羅蜜多經卷一九一　……294
斯01700號　大般若波羅蜜多經卷二二五　……296
斯01701號　大般若波羅蜜多經卷四七九　……297
斯01702號　無量壽宗要經　……298
斯01703號　觀無量壽佛經　……299
斯01704號1　佛頂尊勝陀羅尼經序（佛陀波利本）　……300
斯01704號2　佛頂尊勝陀羅尼經（佛陀波利本）　……300

斯01705號　大般若波羅蜜多經卷二六六　……301
斯01706號　阿彌陀經　……314
斯01707號　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷六　……314
斯01708號　阿彌陀經　……315
斯01709號　維摩詰所說經卷下　……316
斯01710號　大般若波羅蜜多經卷二八一　……317
斯01711號　無量壽宗要經　……329
斯01712號　無量壽宗要經　……332
斯01713號　無量壽宗要經　……336
斯01714號　無量壽宗要經　……339
斯01715號　無量壽宗要經　……342
斯01716號　無量壽宗要經　……344
斯01717號　無量壽宗要經　……348
斯01718號　佛名經(十六卷本)卷五　……350
斯01719號　無量壽宗要經　……354
斯01720號　無量壽宗要經　……357

佛說佛名經卷第八

南无金作蓋山佛　南无毗婆尸佛
南无光尸棄佛　南无毗浮佛
南无拘留孫佛　南无拘那含佛
南无迦葉佛　南无三昧手勝佛
南无无垢奮迅菩薩　南无日光明菩薩
若善男子善女人受持是佛菩薩名超越
世間三十劫
南无日輪光明勝佛
若人受持是佛菩薩名超越世間千劫
南无普寶蓋佛
若善男子善女人受持是佛名是人超越世
間四大劫常現諸佛菩薩前生不復作五
逆罪
南无三昧勝奮迅佛
若善子男受持是佛名得千三昧超越萬
无量千劫同弥勒菩薩功德
南无寶俱摩身光明勝佛

英國國家圖書館藏敦煌遺書

經有六成就義　或四成就義

[illegible]

經有四義　一愛者即是果方果愛城色一聚法流法之愛也　二者想所謂倍諦業義諦相也　三者法者五蓋諸法十二入十八界等一切法四諦十二因緣人空法空等隨大小乘所注法也　四義者所有經論之中明四諦十二因緣六度乃至人空法空之義也

二律具四義者　一開生起之愛　此中[illegible]　二生起愛者即此光惱惱故逆等罪生起愛也

三還滅出離安之法儀即涅槃也　四去離一切要不善之業

論四義者　一向者　順也能數其目顯其業而謂有上果光上果也　對觀四諦對向法相也　二者數之者謂諸法種之名數也　三調伏貪欲等者

義謂化之業因多以法訓化之　四普集之義　於此論中集一切法義例類一四義故之名

言十二部教者　一修經　修者向也　修理發機攝益他故大小乘皆名修經於中但明人空四諦十二因緣斷除

一切業果盡經之業之果有名小乘經　大乘於中明六度十波羅蜜義乃至法空悟本性之理者

名大乘也　從啓經應頌　頌受記自說已前五名啓經

過去世所行何等住作何等事故　本生說佛過去世當作轉輪王作鹿王鴿王兔等本生之事皆是

因緣經　辭句本事者說諸并

同緣經之義屬兼名因緣經之所攝其大小乘因緣之義也

十二論義經

言四義者　一法示道理者　法示道理也　梵堅梗法者法示道理也　方廣　天帝法等廣法也

二用待之理有更則有西南北相待天地相待黑白相待男女大小長短鄙正等等是相待

也　三作用道理刀能割柔能縛食能說法能止渴等　四說識道理　有三諸法皆以識為先第八之惡

如是有其四義　一者所謂也　如明法人天王天等多論珍寶有此喻譬也　二其教誨義也　如師教奉行　三問者智問

四者許可　如有人請師即許可故云許可也　如是二字具此四種義并四種事義

如者三世不改名之為如是者稱道理可是　如是者信順之辭也　我聞者[illegible]自心識所有名字等想以名聞也

之經有經云何不識但言聞非所證也　又如是二字　一切諸經首盡有如是二字表後隨此二字

有无量義故　名信成就義也　一時者　時成就義也　聞經時也　更非別明也

婆伽婆　其六說經主之主成就義也　此方所依具

梁沂无知者貪嗔癡等一切煩惱障也　非梁沂无知謂所知障如阿羅漢雖斷煩惱由不知

諸大乘仏果菩提所有甚深微妙无量之法為其所障故如何者初地并不知二地并所行

之行所見法界之下不上地也

機請以為世尊[illegible]　[illegible]觀根機[illegible]說法也

以義依說法

佛說佛名經第八

S. 1642

或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　爲人所推墮　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊繞　各執刀加害　念彼觀音力　起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
咒詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時即消散
衆生被困厄　無量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　無刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
無垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈音妙大雲　澍甘露法雨　滅煩惱炎
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散

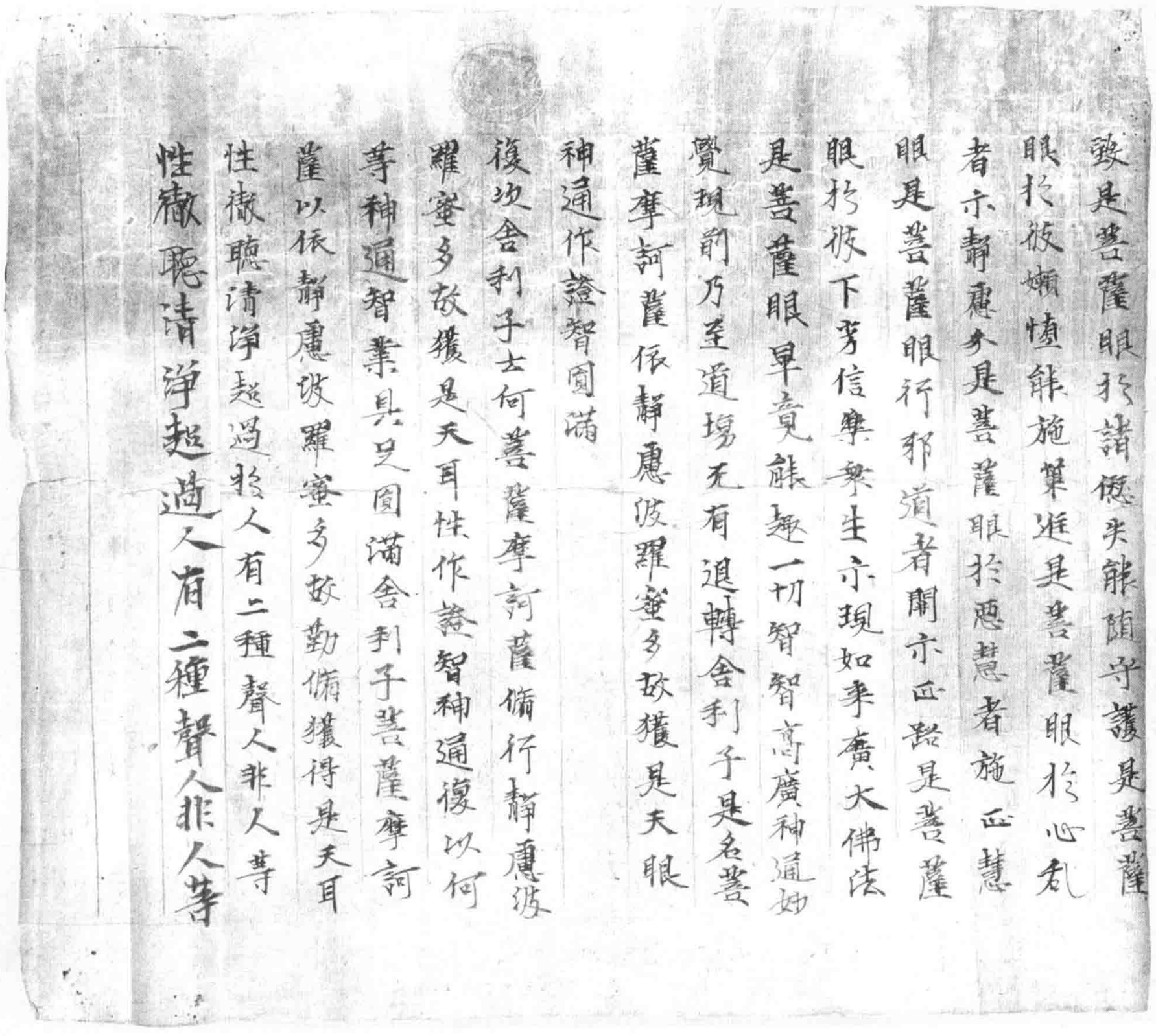
斯01643號　觀世音經　（02-01）

無垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈音妙大雲　澍甘露法雨　滅煩惱炎
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　爲作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海無量　是故應頂礼
尒時持地菩薩即從坐起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八萬四千衆生皆發無等等
阿耨多羅三藐三菩提心

妙法蓮華觀世音經

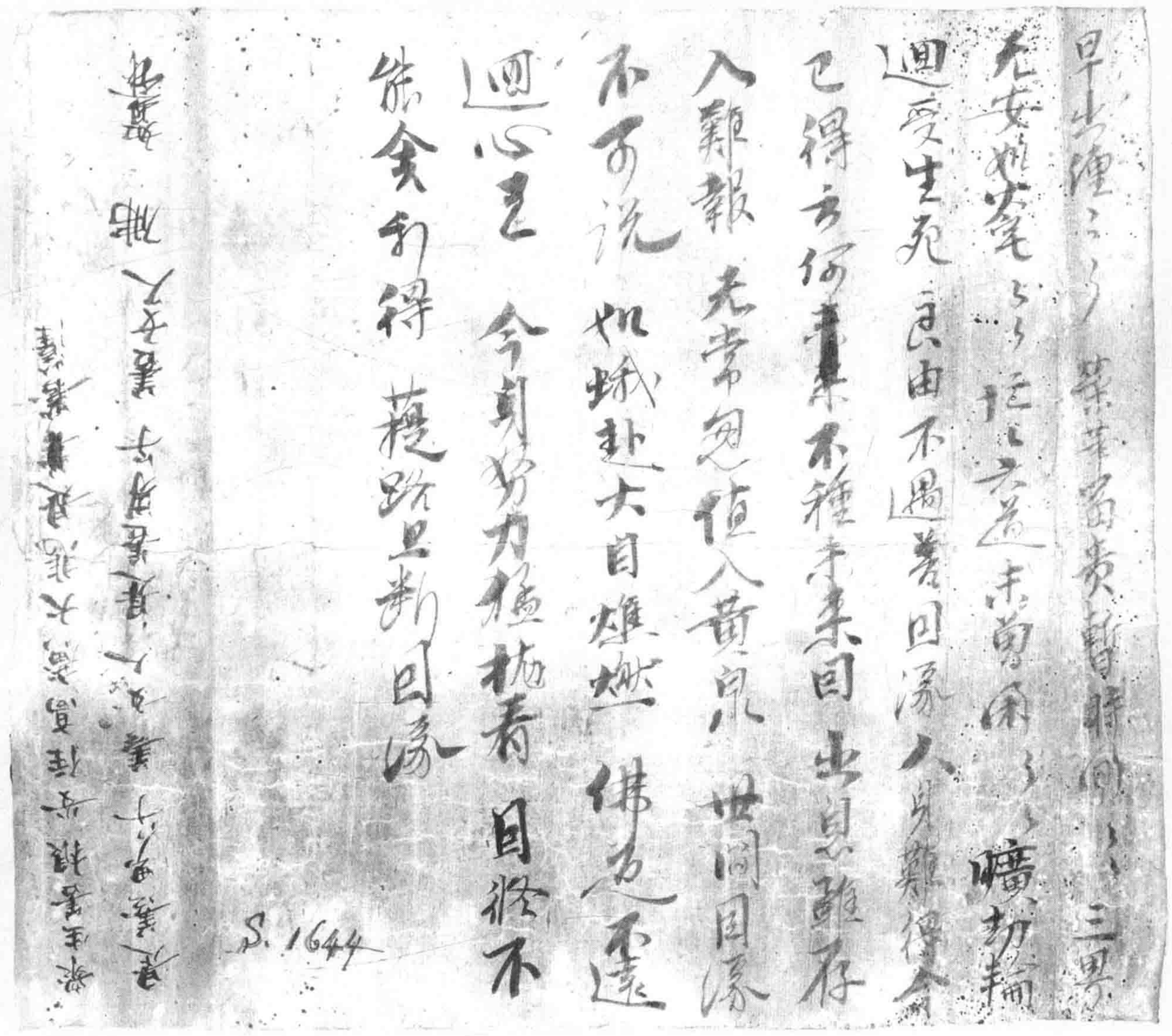
斯01643號　觀世音經　（02-02）

英國國家圖書館藏敦煌遺書



致是菩薩眼於諸德失能隨守護是菩薩
眼於彼嫌恡能施業涯是菩薩眼於心乱
者示靜慮分是菩薩眼於惡慧者施正慧
眼是菩薩眼行邪道者開示正路是菩薩
眼於彼下劣信樂樂生示現如来廣大佛法
是菩薩眼早竟能趣一切智智高廣神通如
覺現前乃至道場无有退轉舍利子是名菩
薩摩訶薩依靜慮彼羅蜜多故獲是天眼
神通作證智圓滿
復次舍利子云何菩薩摩訶薩備行靜慮彼
羅蜜多故獲是天耳性作證智神通復以何
等神通智業具足圓滿舍利子菩薩摩訶
薩以依靜慮彼羅蜜多故勤備獲得是天耳
性徹聽清淨超過於人有二種聲人非人等
性徹聽清淨超過人有二種聲人非人等

斯01644號　大寶積經(兌廢稿)卷四九　(01-01)



早出纏云云　某甲當來黃泉時間八三界
无安處處云云　迴云云　未曾聞云云　曠劫輪
迴受生死　良由不遇善因緣人身難得今
已得方何事不種善因出苦離存
人難報　无常勿值入黃泉　世間因緣
不可說　如蛾赴火自燒燃　佛力遠
迴心是　今身努力修菩提　有身不
能余利得　蘊蹤是新因緣

S. 1644

斯01644號背　早出纏　(01-01)

中以用供養
玄都寶盤一面
寶紅紋紅錦紅
紅香紅綱乃至旛
物皆同一色飛雲綵鶴
飛仙伎樂填滿
方國土義讓天王造七寶玄都寶盤七百枚
悉以皓珠皓玉皓金皓寶皓紋皓錦皓紗皓
縠皓羅皓綺皓花皓巢皓香皓綱乃至旛幢
寶蓋衣服帳輿飲食器物皆同一色飛雲綵
鶴祥鸞舞鳳金翅朱鳥音聲伎樂填滿西方
來到會中以用供養西北國土成化天王造
十二曾玄都寶盤一面廿枚悉以綵珠綵
金綵寶綵紋綵錦綵紗綵縠綵羅綵綺綵花
綵巢綵香綵綱乃至旛幢寶蓋衣服帳輿飲
食器物皆同一色飛雲綵鶴祥鸞舞鳳金翅
朱鳥天鈞伎樂填滿西北來到會中以用供
養北方國土智德天王造五曾玄都寶盤五
百枚悉以玄珠玄玉玄金玄寶玄紋玄錦玄
紗玄縠玄羅玄綺玄花玄巢玄香玄綱乃至
旛幢寶蓋衣服帳輿飲食器物皆同一色飛

斯01645號　太上洞玄靈寶業報因緣經卷九　（02-01）

百枚悉以玄珠玄玉玄金玄寶玄紋玄錦玄
紗玄縠玄羅玄綺玄花玄巢玄香玄綱乃至
旛幢寶蓋衣服帳輿飲食器物皆同一色飛
雲綵鶴祥鸞舞鳳金翅朱鳥神仙伎樂填滿
北方來到會中以用供養東北國土智積天
王造十二曾玄都寶盤一面廿枚悉以綵珠
綵玉綵金綵寶綵紋綵錦綵紗綵縠綵羅綵
綺綵花綵巢綵香綵綱乃至旛幢蓋衣服
帳輿飲食器物皆同一色飛雲綵鶴祥鸞舞
鳳金翅朱鳥天仙伎樂填滿東北來到會中

斯01645號　太上洞玄靈寶業報因緣經卷九　（02-02）

小蘭隨錄 新許畜十六
受出家人須畜 文云
等
名正食 按菜等雖食而是
五種一根種莖蔓葉蓋爾地茵是
種即眾勤菜芹等 四留眾種新
例 五菓謂薑菓等桃
桃杏棗是 角菓即皂
莢 芝麻豆是 稽菓即松栢子是 五穀菓粟是 散菓棄 角菓豆
豆是等 芝麻稻麥是 稽菓麻荏是 凡欲食時先須作淨
皮剥 肉皮 腐 破 庶 變 一次淨 二方淨 三唐淨 四多味淨 五不出種
淨 共中火及子 按薯子食 餘去子食 多欲食者先知食體
須无七過 去一非內 宿二非內 煮三非內 食四觸 殘宿 販賣得犯 竟食等
後知受法者受三種一分別知非食二有施心三如法受 受有五
種手与手受手与持物受 持物与手受 持物与持物受 若遥擲
又有四受衣与衣受衣与曲肘受等 有曰緣 置地受 与口云受 等
欲云膝 野中牛上受食一竪列繩一竪之口云受 五分迦葉從示帝
釋受食 欲中猶猶邊受 密 十云駝 枕食 不使人見 當下道取一樹不受而食 多云
風齋須受 十云駝枕食 不使人見 當下道取一樹不受而食 多云
昨日石上殘食亦受 許食鳥雀犯 食亦許
非時者多云從旦至中其明持 感名之為時中後明投名為非時作
食時節 毛不生惱名之為時中 食清身若命中後靜緣 名非
時 早起漱天食 日中漱仙食 日西畜生食 日暮鬼神食 仙制斯六逝
日今同漱仙時食也 日極長十二須更夜十二也
七日藥者識其藥體加其日受 若過七日種油隨戶響 器与守園人

時　早起諸天食　日中諸仙食　日西畜生食　日暮鬼神食　仏制斯六趣
日分同諸仙時食也　日極長十二須臾夜十二也
七日藥者識其藥體加其日數若過七日藥油除尸饗　寄宿守園人
第七日捨与餘苦食或未滿七日与苦用隨病苦燈皆得不犯
或有根是時藥苦是非是時藥者可知　盡形壽盡病形盡報形
時藥者從日至日中聖教既眼事收人法夜教不生眾累　非時藥者諸雜
漿對病而說　時外開服限分无違　七日藥者約能說法盡其分齊
從以日限用療除益　盡形壽者勢力既微故聽久服方能愈患

S391.8

斯01645號背　四分律鈔釋（擬）（02–02）

尒時盧舍那佛為此大衆略開百千恒河沙
不可說法門中心地如毛頭許是過去一切
佛已說未來佛當說現在佛今說三世菩薩
已學當學今學我已百劫修行是心地号吾
為盧舍那汝諸佛轉我所說一切衆生開心地
道時蓮華臺藏世界赫赫天光師子座上
盧舍那佛放光光告千華上佛持我心地法
門品而去須轉為千百億釋迦一切衆生次
第說上心地法門品汝等受持讀誦一心而行
尒時千華上佛千百億釋迦從蓮華藏世界
赫赫師子座起各各辞退舉身放不可思議
光光皆化无量佛一時以无量青黄赤白華
供養盧舍那佛受持上說心地法門品竟各
各從此蓮華藏世界而沒沒已入體性虛空
華光三昧還本原世界閻浮提菩提樹下從
體性虛空華光三昧出出已方坐金剛千光
王座及妙光堂說十世界海須從座起至帝
釋宮說十住須至安天中說十行須從座起
至第四天中說十迴向須從座起至他化天說十地須至
說十禪定須從座起至化樂天

釋宮說十住須至安天中說十行須從座起
至第四天中說十迴向須從座起至化樂天
說十禪定須從座起至他化天說十地須至
一禪中說十金剛須至二禪中說十忍須至
三禪中說十願須至四禪中摩醯首羅天王
宮說我本原蓮華藏世界盧舍那佛所說心
地法門品其餘千百億釋迦亦須如是无二
无別如賢劫品中說尒時釋迦從初現蓮華
藏世界東方來入天宮中說魔受化經已
下生南閻浮提迦夷羅國毋名摩耶
父字白淨吾名悉達七歲出家三十成道号
吾為釋迦牟尼佛於鹿野城道場坐金剛華光
王座乃至摩醯首羅天王宮其中次第十住
處所說時佛觀諸大梵天王網羅憧因為說
無量世界猶如網孔一一世界各各不同別
異無量佛教門之須如是吾今來此世界八
千返為此娑婆世界坐金剛華光王座乃至
摩醯首羅天王宮是中一切大衆略開心地
竟須從天王宮下至閻浮提菩提樹下為此
地上一切衆生凡夫癡闇之人說本盧舍那
佛心地中初發心中常所誦一戒光明金剛
寶戒是一切佛本源一切菩薩本源佛性種
子一切衆生皆有佛性一切意識色心是青

地上一切衆生凡夫癡闇之人說本盧舍那
佛心地中初發心中常所誦一戒光明金剛
寶戒是一切佛本源一切菩薩本源佛性種
子一切衆生皆有佛性一切意識色心是情
是心皆入佛性戒中當當常有因故有當當
常住法身如是十波羅提木叉出於世界是
法戒是三世一切衆生頂戴受持吾今當爲
此大衆重說十無盡藏戒品是一切衆生戒
本源自性清淨

3

斯01646號　梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品第十卷下　(03-03)

梵宮六種震動大光普照遍滿世界勝諸
天光尒時東方五百万億諸國土中梵天宮
殿光明照曜倍於常明諸梵天王各作是念
今者宮殿光明昔所未有以何因緣而現此
相是時諸梵天王即各相詣共議此事而彼
衆中有一大梵天王名救一切爲諸梵衆而
說偈言
我等諸宮殿　光明昔未有　此是何因緣　宜各共求之
爲大德天生　爲佛出世間　而此大光明　遍照於十方
尒時五百万億國土諸梵天王與宮殿俱各
以衣裓盛諸天華共詣西方推尋是相見大
通智勝如来處于道場菩提樹下坐師子座
諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人
等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪即
時諸梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華
而散佛上其所散華如須弥山并以供養佛
菩提樹其菩提樹高十由旬華供養已各以
宮殿奉上彼佛而作是言唯見哀愍饒益我
等所獻宮殿願垂納受時諸梵天王即於佛
前一心同聲以偈頌曰
世尊甚希有　難可得值遇　具无量功德　能救護一切

1

斯01647號　妙法蓮華經卷三　(03-01)

等而肅宮殿頂垂瓔珞雲時諸梵天王見佛
前一心同聲以偈頌曰
世尊甚希有　難可得值遇　具无量功德　能救護一切
天人之大師　哀愍於世間　十方諸衆生　普皆蒙饒益
我等所從來　五百万億國　捨深禪定樂　為供養佛故
我等先世福　宮殿甚嚴飾　今以奉世尊　唯願哀納受
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪度脫衆生開涅槃道時諸梵天
王一心同聲而說偈言
世雄無上尊　唯願演說法　以大慈悲力　度苦惱衆生
尒時大通智勝如來嘿然許之又諸比丘東
南方五百万億國土諸大梵王各自見宮殿
光明照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即
合相詣共議此事而彼衆中有一大梵天王
曰大悲為諸梵衆而說偈言
何因緣而現如此相　我等諸宮殿　光明昔未有
大德天生　為佛出世間　未曾見此相　當共一心求
迦千万億土　尋光共推之　多是佛出世　度脫苦衆生
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣西北方推尋是相見大通
智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸

迦千万億土　尋光共推之　多是佛出世　度脫苦衆生
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣西北方推尋是相見大通
智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸
天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等
恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸
梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散
佛上所散之華如須彌山并以供養佛菩提
樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言
唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受尒
時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
聖主天中王　迦陵頻伽聲　哀愍衆生者　我等今敬礼
世尊甚希有　久遠乃一現　一百八十劫　空過无佛
三惡道充滿　諸天衆減少　今佛出於世　為衆生作眼
世間所歸趣　救護於一切　為衆生之父　哀愍饒益者
我等宿福慶　今得值世尊
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊哀愍一切轉於法輪度脫衆生時諸梵天
王一心同聲而說偈言
大雄轉法輪　[illegible]法相　度苦惱衆生　令得大歡喜
衆生聞此法　[illegible]若生天　諸惡道減少　善者增益

日長育三日鹿首四日生眷五日財六
熾盛七日不觀八日主地九日前德十日
德德十一日像十二日采畫十三日善無
十四日善格十五日悅可十六日尊長十七
日根無十八日前魚十九日北魚二十日無
容二十一日耳聽二十二日貪財二十三日百
毒二十四日前賢迹二十五日北賢迹二十
六日流灌二十七日馬師二十八日長息是
二十八宿又問一一宿為有幾星形貌何
類有幾須臾何所服食娃為何乎主何天乎
摩登王日靡名稱宿有六要星其形像伽畫
夜周行三十須臾而侍從矣以酪為食主乎
火天娃号居火其長養宿有五要星其形如
車行四十五須臾而侍從矣牛肉為食主有
信天娃号俱曇鹿首宿者有三要星形類鹿
頭行三十須臾而侍從矣鹿肉為食主善志
天娃号長育主眷宿者有一要星其形類貞
光色則黃行十五須臾而侍從矣生酪為食
主音響天娃号冨取增財宿者有三要星其
形對去行四十五須臾而侍從矣醍醐為食
主過去天名為財出其熾盛宿者有三要星

英國國家圖書館藏敦煌遺書

主音響天娃号冨取增財宿者有三要星其
形對去行四十五須臾而侍從矣醍醐為食
主過去天名為財出其熾盛宿者有三要星
形像鈎尺行三十須臾而侍從矣蜜餳為食
主舍天神娃烏和若不觀宿者有五要星形
如曲鈎行三十須臾而侍從矣乾魚為食主
醍醐天娃日慈氏是為七宿屬于東方主地
宿者有五要星其形之類猶如曲河行三十須
臾而侍從矣食油粳米主于父天娃号邊
垂前德宿者有三要星南北對立行三十須
臾而侍從矣李果為食主於善天娃号俱曇
北德宿者則有二要星南北對立行四十五須
臾而侍從矣以豆為食主種殖天娃号十里其
像宿者有五要星其形類像行三十須臾
而侍從矣韮子為食主卧床天娃曰迦葉采
畫宿者有一要星形貞色黃行三十須臾
而侍從矣主細滑天娃伊羅所乘善無宿者
有一要星形貞色黃行十五須臾而侍從矣
以果為食主于風天娃善所乘善格宿者有
二要星形像牛角行四十五須臾而侍從矣
油華為食主伊羅天娃白已彼是為七星屬
于南方尊長宿者有三要星其形類麦邊
小中大行十五須臾而侍從矣粳米為食主曰
帝天娃長所乘根無宿者有三要星其形類

于南方尊長宿者有三要星其形類麦邊
小中大行十五須臾而侍從矣粮米為食主曰
帝天姓長所乗根無宿者有三要星其形類
蝎位頭舉尾行三十須臾而侍從矣食于根
果主泥梨提天姓号所乗前魚宿者有四要
星其形類像南廣北狹屋拘類樹皮師為食
行十五須臾而侍從矣主於水天姓財所乗北
魚宿者有四要星其形類像南廣北狹行
四十五須臾而侍從矣以蜜餳為食主種殖
天姓向所住無容宿者有三要星其形所類
如牛頭步行六須臾而侍從矣以風為食主
于梵天姓梵所乗沙摩宿者一日耳聽有三
要星其形類麦邊小中大行三十須臾而侍
從矣鳥肉為食主種殖天是為七宿屬于西
方貪財宿者有四要星其形像調脫之珠行
三十須臾而侍從矣食早豆羹主居窠天姓
日造眼百毒宿者有一要星形貞色黃行十
五須臾而侍從矣以粥為食主養育天姓乗
魁前賢迹宿者二要星相遠對五行三十須
臾而侍從矣餅肉為食主人是天姓生耳北賢
迹宿有二要星相遠對五行三十五須臾
而侍從矣以牛肉為食主於米天姓不流灌
宿有一要星形貞色黃行三十須臾而侍從

而侍從矣以牛肉為食主於米天姓不流灌
宿有一要星形貞色黃行三十須臾而侍從
矣廉廉為食主富沙天姓曰妙華馬師宿者
有三要星形類馬牽行三十須臾而侍從矣
食魚麦飯主貪神天姓為馬師長息宿者有
五要星其五要星其形類軻行三十須臾而
侍從矣以廉為食主于癸天姓号曰佳是為
七宿屬于北方
摩登主曰弗袈裟是為二十八宿六宿行四
十五須臾而侍從矣謂長育增財北德善格
北魚北方賢迹是為六宿其五宿者行十五
須臾而侍從矣謂生育前魚善無尊長百
毒是為五宿其一宿者行六須臾而侍從矣謂
無容宿其餘宿者皆三十須臾而侍從矣廉
東方宿名稱在前魚在後南方宿者土地在
前善格在後西方宿者北魚在前耳聽在後
北方宿者貪財在前長息在後是為二十八宿
四宿姓輕前魚賢迹善無是為四三宿弊惡
養生育青不親是為三四宿行思北魚北方賢
迹長息是為四五宿柔耎耳聽貪財百毒尊
長根無是則為五四宿治業象宿乗畫流
灌無容是則為四其四宿者主急疾事名稱
廉首熾盛馬師是則為四此二十八宿三宿

灌無容是則為四其四宿者主急疾事名稱
廉首熾盛馬師是則為四此二十八宿三宿
在前而御導行宿在前行月則在後是謂導
御何謂為三流灌馬師前賢又十二宿而待
從矣善無善格恍可尊長根無前魚後魚耳
聽貪財前賢迹北賢迹無容是為十三與月
俱行有十二宿名稱長育廉首生青增肘熾
盛不覲土地前德像宿是為十二皆有所至
宿主現恠有所燒變何謂為七清帛主舍
恣力是水水美火火主藥藥閑斜何須倫是
別七宿弗袈裟又問宿在世間去何轉行安
和晝夜去何得長如何短摩登王曰冬時十
二月八日夜有十八須臾晝日適有十二須臾
春四月八日晝日有十八須臾耳夜有十二
須臾計夏七月當其八日晝十五須臾夜
亦十五須臾也又問何所是節何所是限何
所須臾摩登王曰譬如有人切三尺縷不長
不短是号為節計六十節名之日限計二十
限名曰須臾如斯計之晝夜流過又三十須
臾又問是諸須臾名曰何等答曰日初出時
人自度影九丈六尺其彼須臾名曰為四六丈
影須臾名曰為勝一丈二尺其影須臾名曰
富樂六尺須臾影名曰卧首五尺影須臾

英國國家圖書館藏敦煌遺書

影須臾名曰為勝一丈二尺其影須臾名曰
富樂六尺須臾影名曰卧首五尺影須臾
名曰富安四尺影須臾名曰離樂三尺影須
臾名曰等善面日中須臾名曰金剛中後須
臾名曰翠呵四尺影須臾名曰猛力五尺影須
臾名曰得勝六尺影須臾名曰皆寶一丈二尺
須臾名曰治業六丈須臾名曰善仁初日入須
臾九丈六尺影名曰寂猗而懷恐懼今吾
自說向夜須臾日沒須臾名曰幽蔽第
二須臾名曰妙女次名家英次名憂合次名
無底次名驢鳴次名慈鬼夜半須臾日阿
摩過半須臾名曰梵矣次名乘晝名無懷
次名桑意次名安樂次名日火次名種火是
要晝夜則而計有三十須臾
摩登王曰且復聽吾為仁示別十五晌名曰為
斛二十斗則為一時三十時名曰須臾三
十須臾為晝夜三十日為一月計十二月為
一年合集一年宿夜明晌一億百六十万五
十是為分別時節數
摩登王曰梵志且聽由旬里數十微為阿耨
七阿耨為一窓中塵窓中七塵為一蕖上一
塵蕖上七塵為羊上一塵羊上七塵為牛上
一塵牛上七塵乃為一蟣七蟣合乃為一虱
七虱為一麦七麦為一指節十二指節為一

一塵半上七塵乃為一蹤七蹤合乃為一虱
七虱為一麥七麥為一指節十二指節為一
尺二尺為一肘四肘為長弓千弓為一聲三
十里為一由旬三十一億千六百億十四億五
十億一万二千微合為一由旬是為分別
里數本末
摩登王曰分別稱二兩半為一段此摩竭國
所計稱量一段本微八億四百七十万七千
八十微為一被羅今復且聽分別諸味蘇十
二斤為計摩竭國則為一卅七十斤蜜為一
卅其一卅微凡二百三億二百九十七万四千
七百二十微為一大卅是稱計味且聽分
別穀米十斤為摩竭國一卅耳計卅本微
百二十八億二百二十六万一千五百三十微
為一卅是為分別米穀本微
弗槃婆王又問仁君頗學了星宿乎答曰了
之耳又問何謂分別星宿乎時王答曰名稱宿
曰生名聞遠達長育宿曰生則富難燒鹿
首宿曰生喜鬪諍訟生青宿曰生多有飲食
增財宿曰生喜佃作犁種熾盛宿曰生奉護
禁戒不覲宿曰生放逸多欲主地宿曰生得
大豪貴前德宿曰生薄祿短命非北德宿曰
生性遵脩齋戒讚於正法顯生善處像宿

禁戒不覲宿曰生放逸多欲主地宿曰生得
大豪貴前德宿曰生薄祿短命非北德宿曰
生性遵脩齋戒讚於正法顯生善處像宿
曰生性喜盜竊來畫宿曰生喜自莊嚴伎樂
歌舞善無宿曰生亦復薄命又工計校書善
格宿曰生身屬縣官若作吏卒悅可宿曰生喜
行估作販賣求利尊長宿曰生亦復短命少
于財業根無宿曰生又多子生名德遠聞前
魚宿曰生樂在閑居獨行獲定北魚宿曰生工
便乘騎通利五兵無容宿曰生幼有名稱勇
猛難及耳聰宿曰生為國王家所見恭敬
貪財宿曰生剛猛難化懼戾自用不知著慙
百毒宿曰生喜行醫藥符祝之術若幻蠱道
[illegible]宿曰生喜作賊魁劫略無辜北賢迹
樂工鼓五音流灌宿曰生多作
生常樂牧馬長息宿曰生喜
別諸宿本末
世王仁君能知宿處主地星
何謂別頌偈曰

佛告

正法（得理之行）乘將明空解即是出相故余更說之

法有无量无邊功

德自此策明有大利益今喜知詳費於經文无異

況一切諸佛所說攝受

佛言善哉世尊唯然受教（攝受淵曠永或无崖余演斯利

得不說乎）即白佛言世尊攝受正法者是事

訶衍（攝受空解即大乘出相）何以故（三乘空解何以即之一大）摩訶衍

者出生一切聲聞緣覺世間出世間善

法（三乘空解皆從理出理出无出恬即同入同入无入故无不入一三之義得不然矣）世尊如阿耨

大池出八大河如是摩訶衍出生一切聲

聞緣覺世間出世間善法（淵源淵曠滿隨通流流從處異不異水也猶空心淵傳得隨淵名名從淵異

處解常同同從出異出无不同）世尊又如一切種

子皆依於地而得生長如是一切聲聞

緣覺世間出世間善法依於大乘而得

增長（其生无異）是故世尊住於大乘攝

斯01649號　夾註勝鬘經（擬）（11-01）

緣覺世間出世間善法依於大乘而得
增長（其生无異長亦同之）是故世尊住於大乘攝
受大乘即住於二乘攝受二乘一切世
間出世間善法（以理統名則名无異也）如世尊說六處
何等為六謂正法住正法滅波羅提木
又此尼出家受具足為大乘故說此六
處（夫一極之道非小心所尋故以權三之名寄詮一致是尚說三乘出於一極今明指大作小則期通於大小通非小乃所謂大也）何以故（大小不同何以說小為大）正法住者為大乘
故說大乘住者即正法住正法住正法滅者為
大乘故說大乘滅者即正法滅（空理湛然古今不變顯之為住隱則為滅豈離大乘別有住滅）波羅提木又比尼此二法
者義一名異（遮犯為木又治犯為比尼此二俱是大乘之義而施小乘之稱故曰名異名異理一是以即之大乘）比尼者即大乘學（遮治離相即大乘學也）何以故（遮治本出於小何以即之大也）以依佛出家而受具足（依大說小无別小也捨異為出家得理為具足）是故說大乘威儀哉是比尼是
出家是受具足（小无別小故以大為小）是故阿羅漢无

2

為具足 是故言大乘廣修義是比丘是
出家是受具足 小无別小故以大為小 是故阿羅漢无
別出家受具足何以故 因无別法起則同趣 阿羅漢依如來
出家受具足故 是以文處之義无非大乘
阿羅漢歸依於佛阿羅漢有恐怖 上說乘之
開合明理一無殊下明悟一出相有盡不盡稱乘之无餘不
盡名乘之有餘有餘有四種一怖畏二生死三煩惱四所知
此初明恐怖有餘夫病一乘出相者為求无為之
樂得之未拯由懷怖心為息此心是以仰依大竟 何以故
經言羅漢已得 阿羅漢於一切无行怖畏想
无為有何怖也
住如人執劍欲來害已 二乘將有未盡於无
未盡无行深所畏也
是故阿羅漢无究竟樂 有无兆盡形心澹泊
无相无為乃日究竟
羅漢未盡
得不畏也
依如衆生无依彼彼恐怖以恐怖故則 何以故 受究竟之名何以
无究竟樂也 世尊依不求
求歸依如是阿羅漢有怖畏以怖畏
故依於如來 无所依求唯佛一人衆生未悟是處
斯畏小乘漸无未全究竟
世尊阿羅漢辟支佛有怖畏 上說歸大之義
故演說聲聞
下明恐怖不盡之行
是以益及二乘 是故阿羅漢辟支佛有
餘生法不盡故有生 二乘究竟雖有四行名曰
涅槃无行是有之餘法

斯01649號　夾註勝鬘經（擬）　（11-03）

英國國家圖書館藏敦煌遺書

下明恐怖不盡之行
是以並及二乘 是故阿羅漢辟支佛有
餘生法不盡故有生 二乘究竟雖有四行名曰
涅槃无行是有之餘法
有法有生
生未盡也 有餘梵行成故不純 解雖盡有未盡
於无若盡有无
乃名
純也 事不究竟故當有所作 悟未窮宗必有
方解為當作
不度彼故當有所斷 後有相續必更有斷此上見
四智有餘也前二明所盡之
不盡後二明无生之更生
不盡而生故復有不盡 以不斷故去涅槃果遠 後有
相續則生死无窮
故去涅槃遠也 何以故 上五句本是无餘之
名何故今言有餘 唯有如
來應等正覺得般涅槃成就一切功德故
阿羅漢辟支佛不成就一切功德言得涅
槃者是佛方便 顯拯以明有餘夫神實理拯名為
等覺相滅无滅名得涅槃涅槃
盡有名為一切盡有无生則我生已盡二乘未能盡有而受
涅槃名者以終名引始遠同无生即生未盡釋上生有餘也
唯有如來得般涅槃成就无量功德故
阿羅漢辟支佛成就有量功德言得
涅槃者是佛方便 窮无為无量行能窮无明
梵行已立釋上梵行不純也 唯
有如來得般涅槃成就不可思議功德
故阿羅漢辟支佛成就思議功德言

4

有如來得般涅槃成就不可思議功德

故阿羅漢辟支佛成就無思議功德言

得涅槃者是佛方便 不可思議者有无圓通之稱若行能圓通即所作已辯釋上當有所作 唯有如來得般涅槃一切所應

斷過皆悉斷滅成就第一清淨阿羅

漢辟支佛有餘過非第一清淨言得

涅槃者是佛方便 盡功相續為斷滅即後有无餘釋上當有斷 唯

有如來得般涅槃為一切衆生之所

瞻仰出過阿羅漢辟支佛菩薩境界

是故阿羅漢辟支佛去涅槃界遠 偈前

四德出過三乘二乘未能釋上去涅槃界遠始終既題則有餘明矣

言阿羅漢辟支佛觀察解脫四諦究

竟得薩息憂者只是如來方便有餘

不了義說 此三句先言究竟今特明此三有餘開下三章之義是以列之觀察解脫開煩惱有餘四諦究竟開所知有餘得薩息憂開死之有餘也 何以故 理既未周何以為說究竟 有二

種死何等為二謂分段死不思議變易

英國國家圖書館藏敦煌遺書

得蘊息處開死之有餘也何以故以為說究竟有二
種死何等為二謂分段死不思議變易
死下釋離分段為蘊息處斷四住地為解脫觀有作四
諦為四智此之三義於鹿中得周是以方便盡稱究竟
此初即死之有餘我生已盡義通
四門是故今者但明死有餘也分段死者謂虛
偽衆生不思議變易死者謂阿羅漢
辟支佛大力菩薩意生身分段者有无差
別之相也夫從因
得果隨因名是以妄取有无之因得差別有无之報稱
分段生死空解无相得不思議之報而報未窮宗故有
轉變之理稱不思議變易死
取類於心是以言意生身也乃至究竟无上
菩提菩提家滅永離斯患故曰究
竟降斯以還從之致變未能无也二種死中
以分段死故說阿羅漢辟支佛猶我生
已盡二乘之猶已盡妄取
之或故无分段生也得有餘果證故說
梵行已立有盡中之悟
說梵行已立凡夫人天於不能
辯七種學人先於未作虛偽煩惱斷故
說所作已辯唯有二乘果猶能盡虛
偽降此以還所未辯也阿羅漢
辟支佛所斷煩惱更不能受後有故說
不受後有已盡之種不復得果於方
將故曰不受後有非盡一切煩
惱亦非盡一切受生故說不受後有明盡種
子之未

辟支佛所斷煩惱更不能受後有故說
不受後有已盡之種不復得果非盡一切煩
惱亦非盡一切受生故說不受後有明盡種子之未
因故令方生之不已因果相續結後有餘也何以故有煩惱是阿羅
漢辟支佛所不能斷恐怖生死起由妄或故次明煩惱有餘也或有精麁
二輪雖大覺所明非二乘能斷理難幽玄且試言之耳天
生死幽曠莫尋其始常寄虛微麁識其終雖始終難明
而趣之有由生死出於相心湼槃在於妙悟心未窮宗无
非相或一者妄有二者妄无妄有為麁妄无為細若悟理
除昏斷麁至細二乘未盡於无故有所不斷即无明住地也煩惱有二種何等
為二謂住地煩惱及起煩惱煩惱精麁二種起不起亦二
也所以然者妄執果理為見隨事深著為愛不識實相為
无明愛見迷理無有所執故曰麁重无明者直不識理更无
所專故曰輕微輕重二科若有住地及起煩惱住地有四種何等為四
謂見一處住地欲愛住地色愛住地有
愛住地夫結累之生必從緣故有四名見者迷理而生起則同處故曰為一愛隨事起故逐果受名
是以見愛通為四住此四是緣
若守已分為住能有所生為地此四住地生一切起
煩惱起者刹那心刹那相應從何緣而發為起寄之暫會為
刹那即昧彼心為相應世尊心不相應无始无明住
无明住地亦是或緣不名相應曠劫有之故曰无始迷理
地
二乘文曰无明不相應者別四住也亦曰塵口住也

斯01649號　夾註勝鬘經（擬）（11-07）

剎那即昧彼心為相應 世尊心不相應无始无明住地 无明住地之是或緣不名相應曠劫有之故曰无始迷理之緣故曰无明不相應者前四住地亦不相應四住地起則相應无明住地起亦相應相應有二種一者心數起滅於緣相應二者闇或与心相應今明或与心相應也三果相緣為心識三乘躡處為心智四住相中起故則与心識相應微闇遠通亦昧彼心智即心智相應相中鄣重四住薄名去相智心无明得稱非識則智无相非應是故四住及无明住地盡非相應二家所起无不相應无明无始四住亦迷但四住所起〻不常起无明迷理未始不起〻不常起所以有始未始不起所以无始是故无明住地稱曰无始无明緣起遍在四住善惡无記一切心中從緣為住地從名起相應微或實通无處不有鹿相收名理亦統細去鹿細顯始當其名四住煩惱遍通識心不通心智所起相應唯在自相不在餘心細或深微緣起斯遍鹿或差別緣通起異以此可知精鹿有在 世尊此四住地力一切上煩惱依種此无明住地等數辟喻所不能及 上序煩惱名字不同下明力之不等住地所起為上託緣為依相似生為種略舉緣起故曰依種以此无明之力力所不及相顯則可衆无明力則難可知奉有此无豈可等也 世尊如是无明住地力於有愛數四住地其力衆大 上以四住依種比於无明今以无明力於四住下以喻辟之 辟如惡魔波旬於他化自在天色力壽命眷屬衆具自在殊勝如是无明住地力於有愛數四住地其力衆勝

色力壽命眷屬衆具自在殊勝如是

无明住地力於有愛數四住地其力衆勝

天魔愛尊率下无明以本統末豈四住所能是以勝也 恒沙等數上煩惱依

心令四種煩惱久住 无明住地所能相應煩惱不可以一統之故以恒沙為名或云未終故令枝條久住 阿羅漢辟支佛猶所不能斷唯

如來菩提智之所能斷 夫重冥之闇非焚燭所明啟朗幽昏唯大覺所照

如是世尊无明住地衆為大力 佛乃斷之可謂大也

世尊又如取緣有漏業因而生三有 向題

其力令明其用之即釋上非盡愛生句也 如是无明住地緣无漏業

因生阿羅漢辟支佛大力菩薩三種

意生身 四取為分段之緣无明為變易之潤雖復於塵為无於精未極未極於精昧彼三地故令三業受生不盡是故无明即意生身及无漏業緣也 此三地彼三種意生身

生及无漏業生依无明住地有緣非

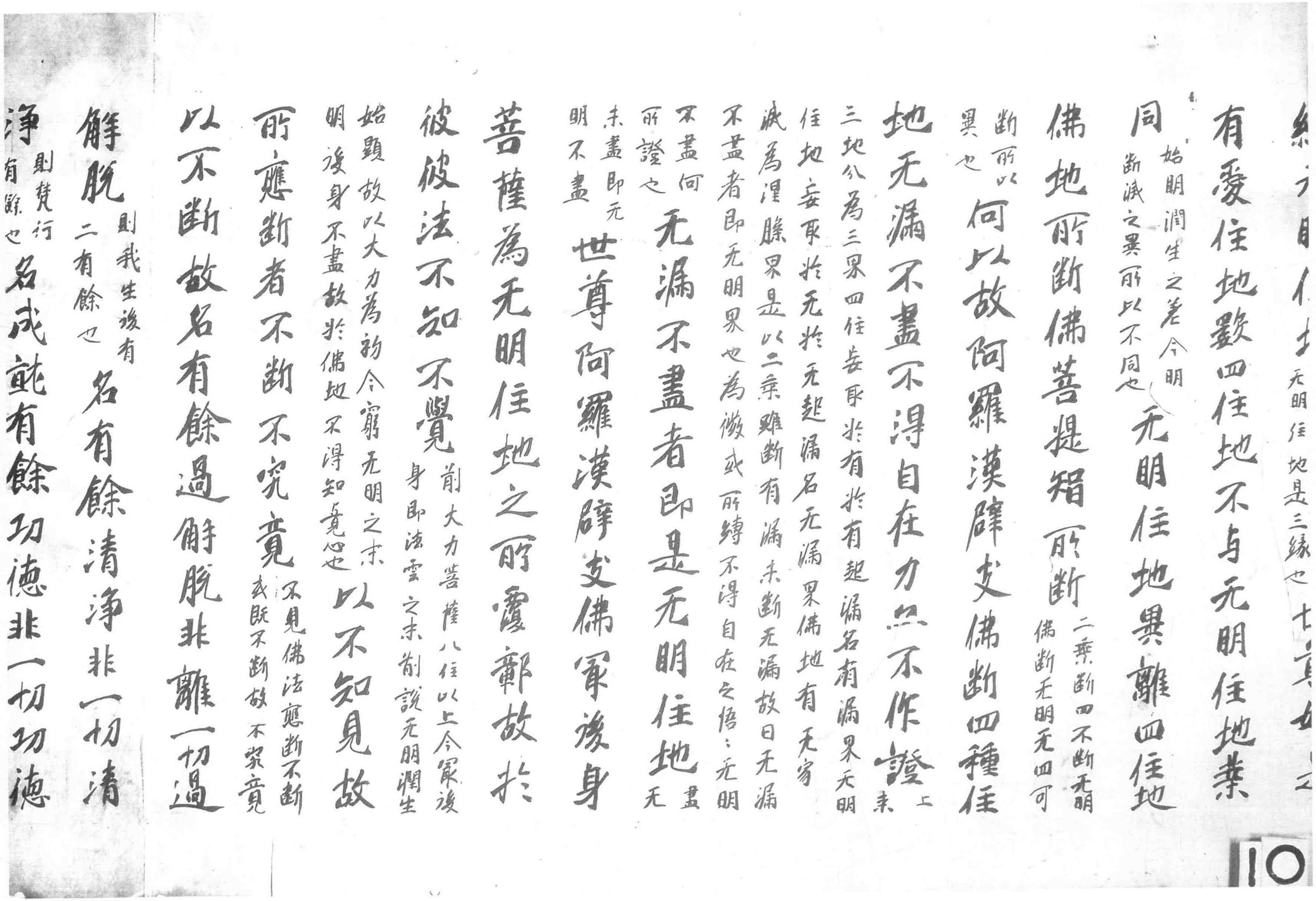
无緣是故三種意生身及无漏業

緣无明住地 三不自起必後緣无明住地是三緣也 世尊如是

有愛住地數四住地不与无明住地業

始明潤生之差今明

斯01649號　夾註勝鬘經（擬）（11–09）



無明住地是三緣也 七真如之

有愛住地數四住地不与无明住地業

始明潤生之差今明斷滅之異所以不同也 同 无明住地異離四住地

佛地所斷佛菩提猶所斷 二乘斷四不斷无明佛斷无明无四可

斷所以異也 何以故阿羅漢辟支佛斷四種住

地无漏不盡不得自在力出不作證 上来三地分為三界四住妄取於有於有起漏名有漏界无明住地妄取於无於无起漏名无漏界佛地有无家滅為涅槃界是以二乘雖斷有漏未斷无漏故曰无漏不盡者即无明界也為微或所縛不得自在之倍：无明不盡何所證也 无漏不盡者即是无明住地 盡无未盡即无明不盡 世尊阿羅漢辟支佛軍後身

菩薩為无明住地之所覆蔽故於

彼彼法不知不覺 前大力菩薩八住以上今軍後身即法雲之末削說无明潤生始顯故以大力為初今窮无明之末明後身不盡故於佛地不得知竟也 以不知見故

所應斷者不斷不究竟 不見佛法應斷不斷或既不斷故不究竟

以不斷故名有餘過解脫非離一切過

解脫 則我生後有二有餘也 名有餘清淨非一切清

淨 則梵行有餘也 名戒能有餘功德非一切功德

解脫則我生後有二有餘也名有餘清淨非一切清
淨則梵行有餘也名成就有餘功德非一切功德
則所作有餘也以成就有餘解脫有餘清淨有
餘功德故知有餘苦斷有餘集證有餘
滅脩有餘道以煩惱不盡合所知有餘是名得少分涅
槃得少分涅槃者名向涅槃果有所通達得言少分
於歸究竟故言向也

勝鬘夫人經弟子品受可報恩供養

11

斯01649號　夾註勝鬘經（擬）（11–11）

子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀
誦解義如說脩行功德甚多
尒時藥王菩薩白佛言世尊我今當與說法
者陁羅尼呪以守護之即說呪曰
安尒一 曩尒二 摩祢三 摩摩祢四 旨隸五
遮梨第六 賒咩羊鳴音七 賒履同雄反 多瑋八 曇輪反
帝九 目帝十 目多履十一 婆履十二 阿瑋
婆履十三 桑履十四 婆履十五 又裹十六 阿又裹
十七 阿耆賒十八 曇帝十九 賒履二十 陁羅尼二十一
阿盧伽婆娑婆蘊奈反 戰蒙毗又賒二十二 祢毗剃
二十三 阿便哆都餓反 邏祢履剃二十四 阿亶哆波
隸輸地途賈反二十五 漚究隸二十六 牟究隸二十七 阿羅
隸二十八 波羅隸二十九 首迦耆初几反三十 阿三磨三履
三十一 佛馱毗吉利蘖帝三十二 僧伽涅瞿沙祢三十三 婆舍婆舍輸地三十四
冪哆邏三十五 冪哆邏三十六 冪哆邏又夜多三十七 郅樓哆三十八 郅
樓哆憍舍略來加反九反三十九 阿婆盧二十 阿摩若注蒍反 那多夜三十一
世尊是陁羅尼神呪六十二億恒河沙等諸
佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉善
哉藥王汝愍念擁護此法師故說是陁羅尼
於諸衆生多所饒益
尒時勇施菩薩白佛言世尊我亦為擁護讀
誦受持法華經者說陁羅尼若此法師得是
陁羅尼若夜叉若羅剎若富單那若吉蔗若
鳩槃茶若餓鬼等伺求其短无能得便即於
佛前而說呪曰
痤倍螺反隸一 摩訶痤隸二 郁枳三 目枳四
阿隸五 阿羅婆菜六 涅隸七 涅隸多婆菜
伊緻稽履反 抳九 韋緻抳十 旨緻抳十一 涅隸捍
抳十二 涅梨埠婆底十三
世尊是陁羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已尒時毗沙門天王護世者白佛言世尊我
亦為愍念衆生擁護此法師故說是陁羅尼
即說呪曰
阿梨一 那梨二 莵那梨三 阿那盧四 那履五
拘那履六
世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持
是經者令百由旬內无諸衰患尒時持國天
王在此會中與千万億那由他乾闥婆衆恭

世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持
是經者令百由旬內无諸衰患尒時持國天
王在此會中與千万億那由他乾闥婆衆恭
敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦以
陁羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰
阿伽祢一伽祢二瞿利三乾陁利四栴陁
利五摩蹬耆六常求利七浮樓莎柅八頞底九
世尊是陁羅尼神呪四十二億諸佛所說若
有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已
尒時有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三
名曲齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名
无厭足八名持瓔珞九名睪帝十名奪一切
衆生精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及
眷屬俱詣佛所同聲白佛言世尊我亦欲擁
護讀誦受持法華經者除其衰患若有伺
求法師短者令不得便即於佛前而說呪曰
伊提履一伊提泯二伊提履三阿提履四

13

斯01650號　妙法蓮華經卷七　(03-03)

或見天人尊　具足大悲心　或見轉法輪　度脫諸群生
或見无畏吼　儀容甚微妙　調伏一切世　神力无鄣尋
或見穿靜心　世間燈永滅　或見十力尊　顯現自在法
尒時光明遍百世界遍照東方千世界乃至
上方亦復如是彼一一世界中百億閻浮提乃
至百億色究竟天世界可有一切悉現如此
見佛坐蓮華藏師子坐上有十佛世界塵
數菩薩眷屬圍遶彼一一世界中百億閻浮
提亦復如是佛神力故皆見十方各有一
大菩薩各与十世界塵數菩薩眷屬俱來
詣佛所所謂文殊師利乃至賢首等是諸菩
薩所從來國金色世界乃至如寶色世界各
於本國不動稱佛乃至伏恣稱佛所淨脩梵
行尒時一切處文殊師利以偈頌曰
善逝法甚深　无相亦无有　衆生顛倒故　亦第現一切
无有我我所　彼境界空寂　善逝身清淨　自覺離諸塵
等覺明解脫　无量不可數　无邊世界中　因緣和合起
无諸陰界入　永離生死苦　不在世間數　故号人師子
內外俱解脫　本來常自空　一切離垢妄　諸佛法如是
離愛諸煩惱　長深永不轉　正覺解諸法　度无量衆生
一念不二相　樂觀穿滅法　其心无所著　佛自在无量

斯01651號　大方廣佛華嚴經(晉譯六十卷本)卷五　(09-01)

離愛諸煩惱　長流永不轉　正覺解諸法　度无量衆生
一念不二相　樂觀寂滅法　其心无所著　佛自在无量
善知因緣法　業報及衆生　寂滅无导相　甚深難思議
普見十方界　散淨諸佛刹　如來離盡妄　度脫无量衆
佛稱如鍊金　一切有非有　隨其所應化　為說清淨法
尒時光明遍千世界遍照東方万世界乃至
上方二須如是彼一一世界中百億閻浮
提乃至百億色究竟天世界所有一切悉現
如此見佛坐蓮華藏師子坐上有十佛世界
塵數菩薩眷屬圍遶彼一一世界中百億閻浮
提二須如是佛神力故皆見十方各有一
大菩薩各与十世界塵數菩薩眷屬俱詣佛
所所謂文殊師利乃至賢首等是諸菩薩所
住來國金色世界乃至如寶色世界各於本
國不動稱佛乃至伏怨稱佛所淨循梵行尒
時一切處文殊師利以偈頌曰

離諸人天樂　常行大慈心　救護諸群生　是彼淨妙業
一向信如來　其心不退轉　不捨念諸佛　是彼淨妙業
永離生死海　不退佛法流　善住清涼慧　是彼淨妙業
身四威儀中　觀佛深功德　晝夜常不斷　是彼淨妙業
知三世无量　不生懈怠心　常求佛功德　是彼淨妙業
觀身如寶相　一切皆寂滅　離我非我著　是彼淨妙業

2

永離生死海　不退佛法流　善住清涼慧　是彼淨妙業
身四威儀中　觀佛深功德　晝夜常不斷　是彼淨妙業
知三世无量　不生懈怠心　常求佛功德　是彼淨妙業
觀身如寶相　一切皆寂滅　離我非我著　是彼淨妙業
觀察衆生心　遠離盡妄想　成就寶境界　是彼淨妙業
能稱无量土　悉餘一切海　成就神通稱　是彼淨妙業
計數諸佛國　色相非色相　一切盡无餘　是彼淨妙業
无量佛土塵　一塵為一佛　悉能知其數　是彼淨妙業

尒時光明遍万世界遍照東方十万世界乃
至上方二須如是彼一一世界中百億閻浮
提乃至百億色究竟天世界所有一切悉現
如此見佛坐蓮華藏師子坐上有十佛世界
塵數菩薩眷屬圍遶彼一一世界中百億閻
提浮二須如是佛神力故皆見十方各有一
大菩薩各与十世界塵數菩薩眷屬俱來詣
佛所所謂文殊師利乃至賢首等是諸菩薩
所從來國金色世界乃至如寶色世界各於
本國不動稱佛乃至伏怨稱佛所淨循梵行
尒時一切處文殊師利以偈頌曰

若以色性大神力　而欲逢見調御師
是則疐目顛倒見　彼為不識寂滅法
如來色身形相處　一切世間其能覩

3

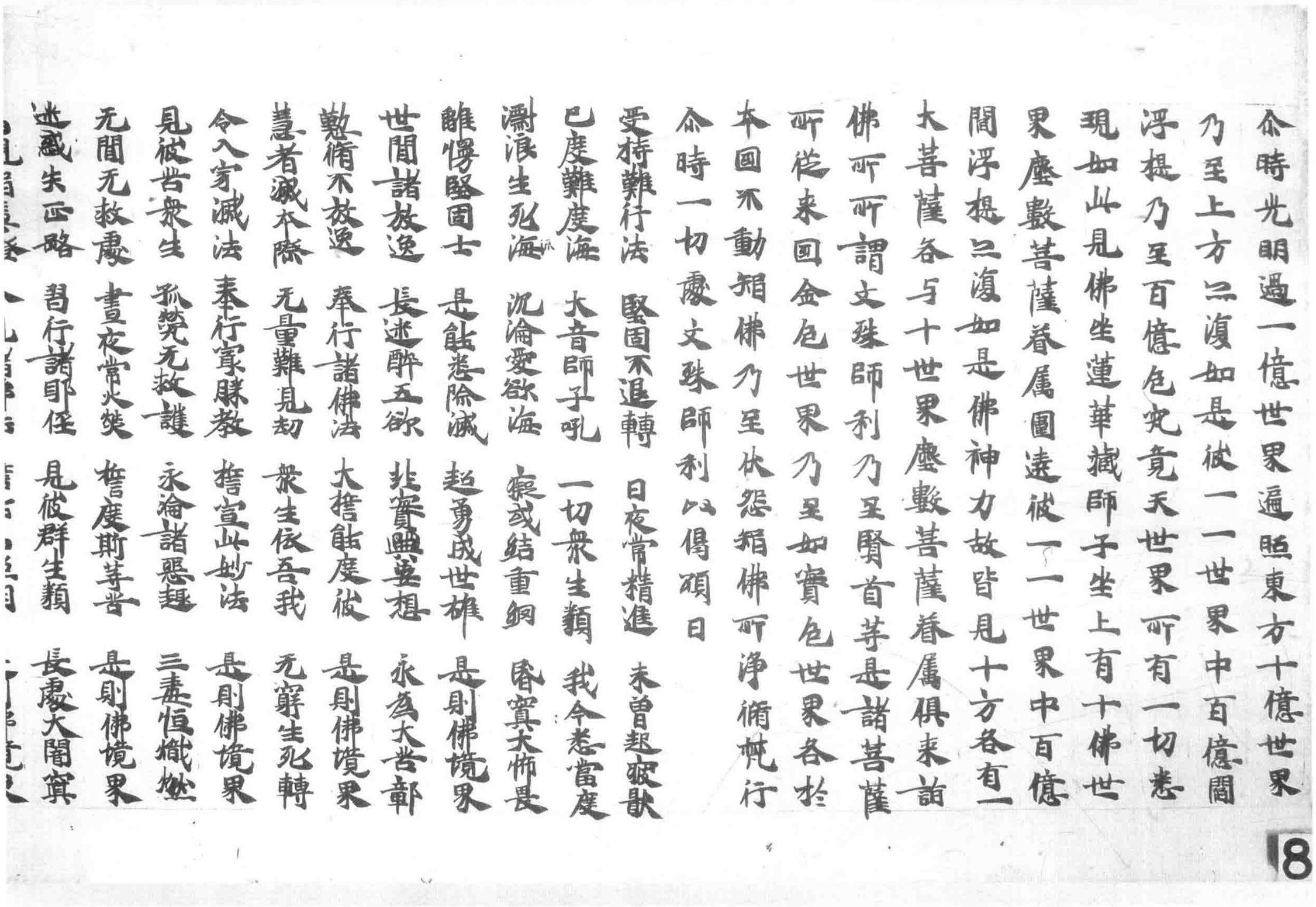
是則瞳目顛倒見
如來色身形相處
億那由劫欲思量
非以相好為如來
一切具足妙境界
諸佛正法不可量
諸佛正法无合散
不以陰數為如來
得自在力決定見
等觀身心无異相
无量億劫不二念
普放妙光明　遍照世界境　淨眼一切智　自在深廣義
一能為无量　无量能為一　智諸衆生性　隨順一切處
身无所從來　去亦无所至　盡妄非真實　現有種種身
一切諸世間　皆從盡妄生　是諸妄想法　其性未曾有
如是真實相　唯佛能究竟　若能如是知　是則見導師
尒時光明遍十万世界　遍照東方百万世界
乃至上方亦復如是　彼一一世界中有百億
閻浮提乃至百億色究竟天世界所有一切
悉現如此見佛坐蓮華藏師子坐上有十佛
世界塵數菩薩眷屬圍遶彼二世界中百億
閻浮提亦復如是佛神力故皆見十方各有

彼為不識寶眼法
一切世間其能覩
妙色威神不可極
无相離相寂滅法
隨其所應悉能現
无能分別說其相
其性本來常寂滅
遠離身相真實觀
言語道斷行處滅
一切內外悉解脫
善逝深遠无所著
世界塵數菩薩眷屬圍遶彼二世界中百億
閻浮提亦復如是佛神力故皆見十方各有
一大菩薩各与十世界塵數菩薩眷屬俱來
詣佛所所謂文殊師利乃至賢首等是諸菩
薩所從來國金色世界乃至如寶色世界各
於本國不動搖佛乃至伏怨搖佛所淨脩梵
行尒時一切處文殊師利以偈頌曰
寂靜自覺超世間　无依殊持其能勝
大仙化度一切有　具足淨妙諸功德
其心无染无處所　常住无想亦无依
永處吉祥无能壞　威德尊重大導師
從本淨明滅衆實　永離諸染无塵穢
寂然不動離邊想　是名善入如來智
欲入善逝深法海　遠離身心盡妄想
解了諸法真實性　永不隨順起惑心
一切世間如來境　悲能為轉正法輪
於法自性无所轉　无上導師方便說
曉了諸法无起滅　有无妄想永已離
不生差別種種念　正意思惟佛菩提
諦了分別諸法時　无有自性假名說
隨順諸佛真實教　法非一相亦不多
衆多法中无一相　於一法中亦无多

諦了分別諸法時
隨順諸佛真實教
衆多法中无一相
若能如是了諸法
觀察諸法及衆生
心无所依不妄想
衆生諸法及國土
善能察如自性觀
尒時光明遍百万世界遍照東方一億世界
乃至上方亦復如是彼一一世界中百億閻
浮提乃至百億色究竟天世界所有一切悉
現如此見佛坐蓮華藏師子坐上有十佛世
界塵數菩薩眷屬圍遶彼一一世界中百億
閻浮提亦復如是佛神力故皆見十方各有
一大菩薩各与十世界塵數菩薩眷屬俱來
詣佛所所謂文殊師利乃至賢首等是諸菩
薩所從來國金色世界乃至如實色世界各
於本國不動猖佛乃至伏怨猖佛所淨循梵
行尒時一切處文殊師利以偈頌曰
大猖无有量　妙法无倫匹　究竟能度彼　生死大海畔
壽命无終極　永已離熾燃　彼成大功德　是則方便力
於諸佛深法　隨覺如自性　常觀三世法　不生止足想

无有自性既名說
法非一相亦不多
於一法中亦无多
是猖諸佛无量德
國土世間悉穿滅
是名正念佛菩提
分別了知无差別
是則了知佛法義

尒時一切處文殊師利以偈頌曰
大猖无有量　妙法无倫匹　究竟能度彼　生死大海畔
壽命无終極　永已離熾燃　彼成大功德　是則方便力
於諸佛深法　隨覺如自性　常觀三世法　不生止足想
了達所緣境　未曾起妄想　彼樂不思議　是則方便力
常樂觀衆生　而无衆生想　亦現有身趣　永離諸趣想
內常樂禪寂　而无繫心想　彼心无所著　是則方便力
方便善觀察　專心正思惟　常行涅槃性
樂於解脫道　具足平等慧　是則方便力
隨順調御士　寂滅佛菩提　廣大如法性
善入真實諦　教化諸群生　彼住寂滅法　是則方便力
佛說深法義　悉能隨順知　攝取一切猖　入深廣猖慧
一切至處道　是處悉能到　彼成寂滅意　滅除諸鄣尋
心猶虛空界　亦如變化法　行是自覺道　是則方便力
行於涅槃性　猶若虛空相　一切所依性　是相則非相
常記念晝夜　晦朔日月數　能到深妙境　是則方便力
一切諸世界　始終成敗相　悉能諦了知　亦隨觀察知
一切群萌類　隨業受生死　有色及无色　是則方便力
彼彼名性号　所趣諦了知　得此不思議　有想亦非想
一切過去世　未來現在法　隨順佛所說　是則方便力
覺三世平等　如其真實相　是諸深妙道　善念諦觀察
尒時光明遍一億世界遍照東方十億世界
乃至上方亦復如是彼一一世界中百億閻



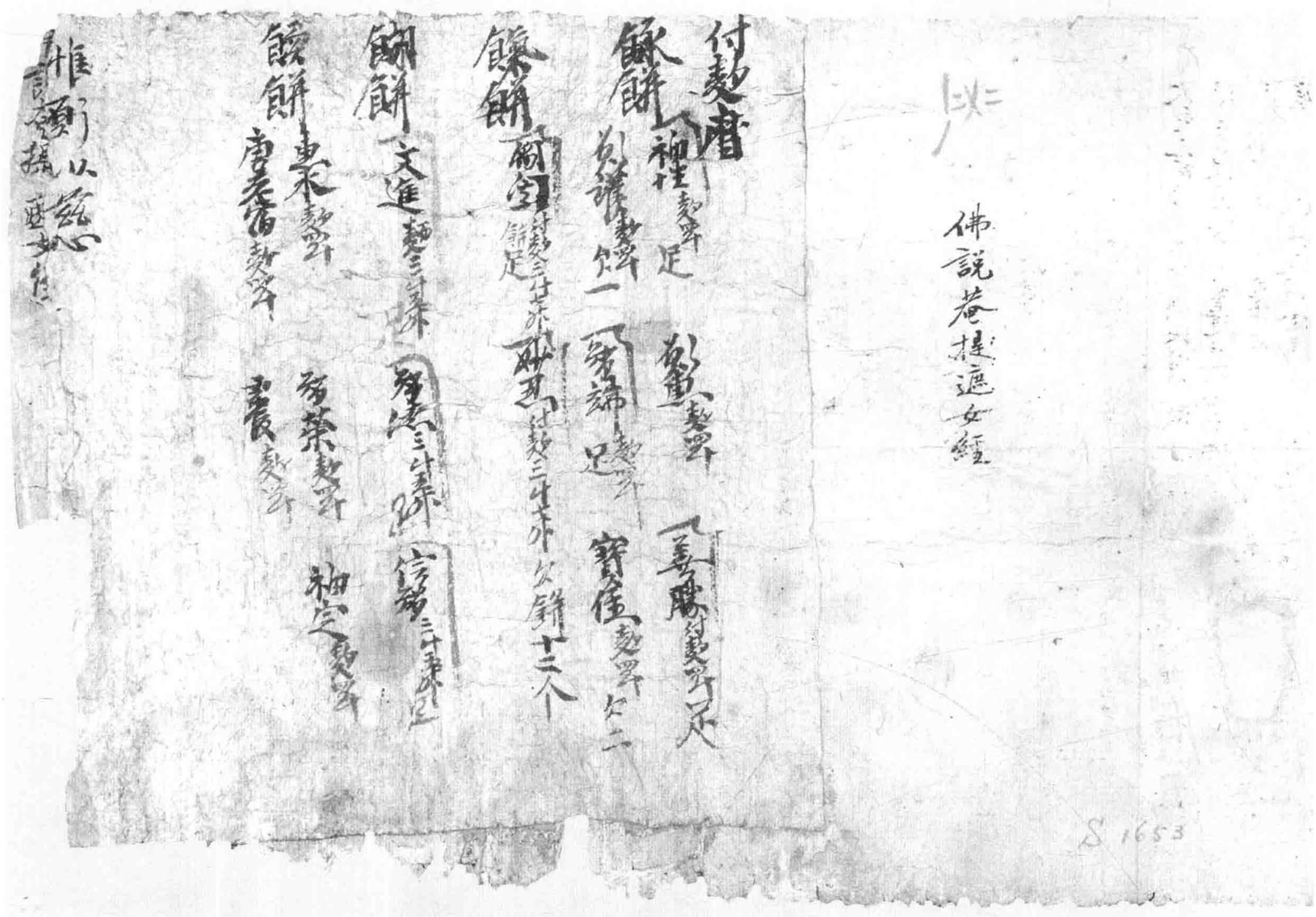
尒時光明過一億世界遍照東方十億世界
乃至上方二復如是彼一一世界中百億閻
浮提乃至百億色究竟天世界所有一切悉
現如此見佛坐蓮華藏師子坐上有十佛世
界塵數菩薩眷屬圍遶彼一一世界中百億
閻浮提二復如是佛神力故皆見十方各有一
大菩薩各与十世界塵數菩薩眷屬俱來詣
佛所所謂文殊師利乃至賢首等是諸菩薩
所從來國金色世界乃至如寶色世界各於
本國不動相佛乃至伏怨相佛所淨循梵行
尒時一切處文殊師利以偈頌曰

受持難行法　堅固不退轉　日夜常精進　未曾起疲厭
已度難度海　大音師子吼　一切衆生類　我今悉當度
濕浪生死海　沉淪愛欲海　癡或結重網　昏冥大怖畏
離慢堅固士　是能悉除滅　超勇成世雄　是則佛境界
世間諸放逸　長迷醉五欲　非實無妄想　永為大苦輩
懈怠不放逸　奉行諸佛法　大誓能度彼　是則佛境界
慧者滅本際　无量難見刹　衆生依吾我　无窮生死轉
令入穿滅法　奉行寂滅教　誓宣此妙法　是則佛境界
見彼苦衆生　孤煢无救護　永淪諸惡趣　三毒恒熾燃
无間无救處　晝夜常火焚　誓度斯等苦　是則佛境界
迷惑失正路　習行諸邪徑　見彼群生類　長處大闇冥

見彼苦衆生　孤煢无救護　永淪諸惡趣　三毒恒熾燃
无間无救處　晝夜常火焚　誓度斯等苦　是則佛境界
迷惑失正路　習行諸邪徑　見彼群生類　長處大闇冥
一切三有海　深廣无岸底　見彼群生類　濕溺莫能濟
為彼懃方便　興造正法船　普拯所度處　是則佛境界
无有本實見　常依无明住　沉沒生死濕　愚癡心迷亂
慧者見斯苦　為之設法橋　大悲演說法　是則佛境界
見彼生死獄　楚毒難可量　長夜羌病死　三苦競侵逼
自學深妙法　專循方便慧　誓度斯等苦　是則佛境界
聞佛甚深法　信心无疑惑　周滿十方刹　普行諸法界
觀察空寂法　其心无恐怖　現同一切身　是則天人師
尒時光明過十億世界遍照東方百億世界
千億世界百千億世界億那由他世界百億
那由他世界千億那由他百千億那由他不
可量不可數不可思議不可稱无等无邊无
分齊不可說虛空法界等一切世界乃至上
方二復如是彼一一世界中百億閻浮提乃
至百億色究竟天世界所有一切悉現如此
見佛坐蓮華藏師子坐上有十佛世界塵數
菩薩眷屬圍遶彼一一世界中百億閻浮提
二復如是佛神力故

淨無相無願解脫門清淨故一切智智清淨
何以故若獨覺菩提清淨若無相無願解脫門
清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故善現獨覺菩提清淨菩薩十地清
淨菩薩十地清淨故一切智智清淨何以故
若獨覺菩提清淨若菩薩十地清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故
善現獨覺菩提清淨故五眼清淨五眼清淨
若五眼清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故獨覺菩提清淨故六神通清淨
六神通清淨故一切智智清淨何以故若獨
覺菩提清淨若六神通清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故善現獨覺菩提
清淨故佛十力清淨佛十力清淨故一切智
智清淨何以故[illegible]菩提清淨若佛十力
清淨若一切智智清淨無二無二分無別無
斷故獨覺菩提清淨故四無所畏四無导解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨
四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切
智智清淨何以故若獨覺菩提清淨若四無
所畏乃至十八佛不共法清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故善現獨覺菩

智智清淨何以故若獨覺菩提清淨若四無
所畏乃至十八佛不共法清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故善現獨覺菩
提清淨故無忘失法清淨無忘失法清淨故
一切智智清淨何以故若獨覺菩提清淨若
無忘失法清淨若一切智智清淨無二無二
分無別無斷故獨覺菩提清淨故恒住捨性
清淨恒住捨性清淨故一切智智清淨何以



斯01653號背　護首、付麵歷、勘記、雜寫　（01-01）

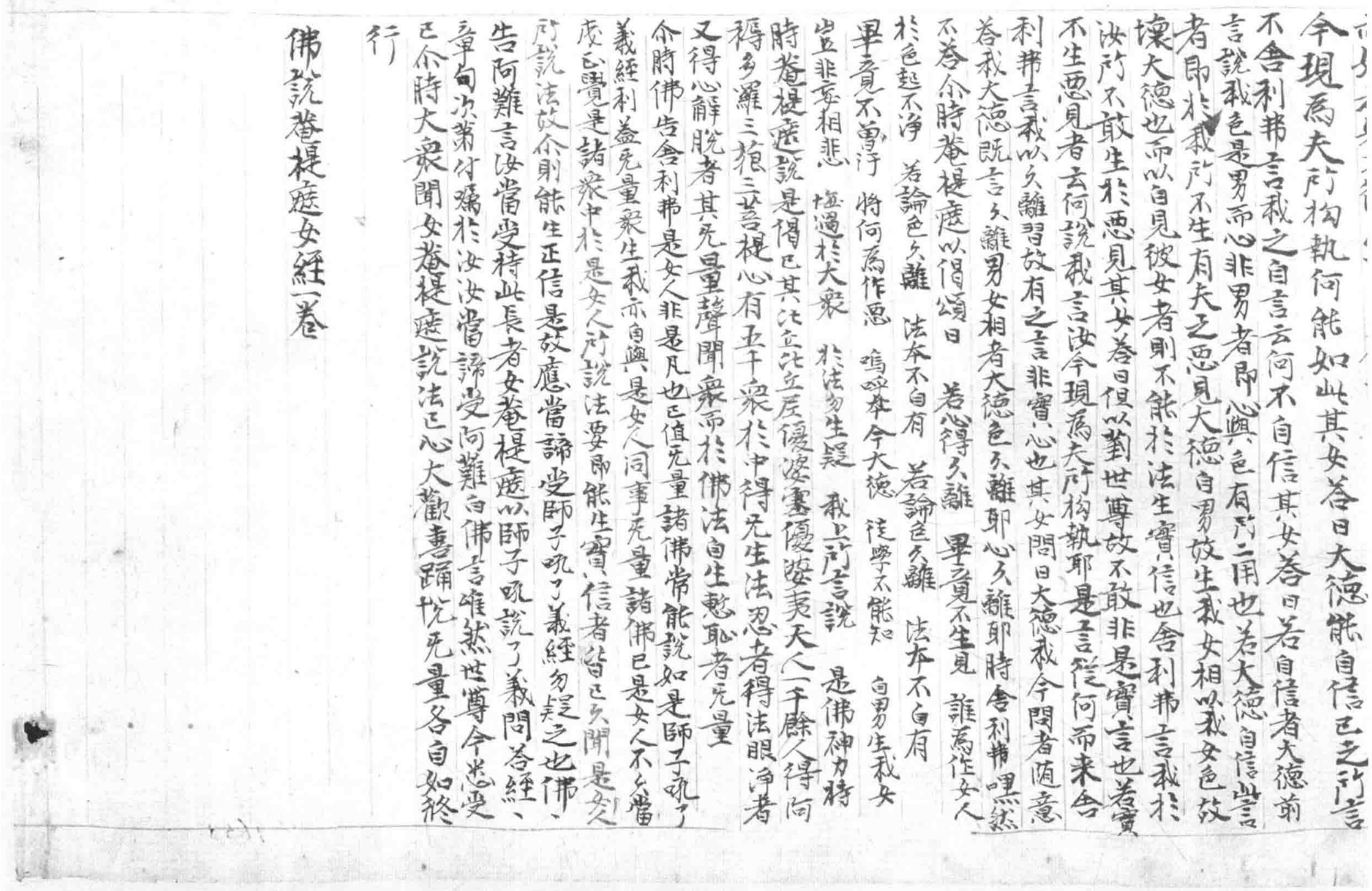
斯01653號　長者女菴提遮獅子吼了義經　（04-01）

大聖之所行　未曾與汝異　何事不清淨　其化女聞菴提遮說
偈已即沒不現其女菴提遮以心念誦偈言
我今何在　願出見勝尊　願知我淨心　速來得　　尒時菴提
遮淨心力故其夫隨念即至其所是女菴提遮見夫已心生歡喜
以偈歎曰　嗚呼大勝尊　令隨濟我願　不許破小戒　忍當不同聞
其夫見菴提遮偈言已即還以偈責曰　嗚呼汝大癡　不知善自宜
勞聖賜飡食　守戒竟何為　時女菴提遮即隨其夫往詣佛所
各自礼佛及諸大衆恭敬而立時女菴提遮以偈歎曰
我念大慈悲　救護十方尊　欲設秘密藏　賜我淨飡食　大聖甚難會
世心有所疑　誰可問法者　發衆善提基　尒時舍利弗即白佛言世
尊此是何女人忽今來至此復說如是法偈言得飡食佛告舍利弗言
此是長者女復問曰從何而來何因至此佛告舍利弗此女不從遠來已在此室
雖有父母皆屬其夫不在以自試敬順夫因緣故不從父母輕尒出遊現於大衆
尒時舍利弗白佛言是女以何善因故生此長者家其容若此復以何因緣故得
如是丈夫禁約若此不能自由見佛及僧佛即告舍利弗汝自問之時舍利
弗問其女曰汝以何因緣生此長者家復以何因緣得如是人為夫禁
戒若此不能自由見佛及僧其女菴提遮以偈答曰
我以不思生　生此長者家　又不執女相　得是清淨夫　我在內室中
以為自在竟　是分未曾越　聖知賜我飡　嗚呼今大德　不知真實由
然長者家貴越　故名大自在　我雖內室中　尊如自前現　仁稱阿羅漢
常隨不能見　大聖非是色　亦不離色身　聲聞見汝面　謂言大力人
嗚呼今大德　隨聖方便　不知先本由　於我生倒見　尒時舍利弗嘿
然而止私自念言此是何女人其辯若此我所不及佛即知其意
而告之曰勿退於問菴生於異心是女人已經值無量諸佛所說是法
藥勿疑之也　尒時文殊師利問菴提遮曰汝今知生死義耶答曰以佛
力故知又問曰若者生以何為義答曰生以不生生為義又問曰云何不生生
為生義耶答曰若能明知地水火風四緣畢竟未曾自得有所和合
而能隨其所宜有所說者以為生義又問曰若知地水火風畢竟
不自得有所和合為生義者即應先有生相將何為生義答曰雖在
生家而先生是為已生故說有義文殊又問曰死以何為義耶答曰死常
死死為死義又問曰云何以不死死為死義耶答曰若能明地水火風
畢竟不自得有所散而能隨其所宜有所說者是為死義又問曰若
知地水火風畢竟不自得有所散者即先已相將何為死義答曰雖

斯01653號　長者女菴提遮獅子吼了義經　（04-02）

死死為死義又問曰云何以不死死為死義耶答曰若能明地水火風
畢竟不自得有所散而能隨其所宜有所說者是為死義又問曰若
知地水火風畢竟不自得有所散者即先死相將何為死義答曰雖
在不死家其心不亡者是為已死故說有義文殊師利又問曰常以何
為義答曰若能明知諸法畢竟生滅變易先空如幻相而能隨其所
宜有所說者是為常義又問曰若知諸法畢竟生滅先空如幻相者
即是先常義云何將為常義耶答曰諸法生而不自得生滅而不自
得滅乃至變易亦如是以不自得故說為常義也又問曰先常
以何為義答曰知諸法畢竟不生不滅隨如是相而能隨其所宜
有所說者是為先常義又問曰答知諸法畢竟不生不滅者即
是常義云何說為先常義耶答曰但以諸法自在變易先空前
不自得隨如是知者故說有先常義耶又問曰空以何為義答曰若
能知諸法相亦曾自空不壞今有而能不空空不有有者故說有
空義又問曰若不空空不有有者即先有事將何為空義耶其
女菴提遮則以偈答曰　嗚呼真大德　不知實空義　色先有自相
豈非如空也　空若自有空　空不自空故　衆色從是生
尒時文殊師利又問曰頗有明知生而不生相為生所留者不答曰有雖自明
其力未充而為生所留者是也又問曰頗有先知不識生性而畢竟不為生所留
者不答曰先所以者何若不見生性雖因調伏少得安家其不安之相常
為對治若能見生性者雖在不安之家而吉相常為現前若不如
是知者雖有種種勝辯談說甚深典籍而即是生滅心說彼
實相密要言之如盲辯色因他語故說得青黃赤白黑而不自見
色之正相今不能見諸法者亦復如是但今為生所為生雖所死而有
所說者乃於其人即先生死之義耶若為常先常所繫者亦復
如是當知大德空者亦不自得空故說有空義耶
尒時佛告文殊師利如是如是如菴提遮所說真實先日可令
於月可令熱是菴提遮所說不可移易時舍利弗復問其女曰
汝之智慧辯才若此佛所稱歎我等聲聞之不及云何不能離
是女身色相也其女答曰我欲問大德即隨意答我大德今
現男不舍利弗言我雖色是而心非男也其女言大德我
亦如是如大德所言雖在女相其心即非女也舍利弗言汝
今現為夫所拘執何能如此其女答曰大德能自信已之所言
不舍利弗言我自言云何不自信其女答曰若自信者大德前

斯01653號　長者女菴提遮獅子吼了義經　（04-03）



今現爲夫所拘執何能如此其女荅曰大德能自信已之所言不舍利弗言我之自言云何不自信其女荅曰若自信者大德前言說我色是男而心非男者即心與色有所二用也若大德自信當者即於我所不生有夫之惡見大德自男故生我女相以我女色故壞大德也而以自見彼女者則不能於法生實信也舍利弗言我於汝所不敢生於惡見其女荅曰但以對世尊故不敢非是實言也若實不生惡見者云何說我言汝今現爲夫所拘執耶是言從何而來舍利弗言我以久離習故有之言非實心也其女問曰大德我今問者隨意荅我大德既言久離男女相者大德色久離耶心久離耶時舍利弗默然不荅尒時菴提遮以偈頌曰　若心得久離　畢竟見不生見　誰爲作女人於色起不淨　若論色久離　法本不自有　若論色久離　法本不自有畢竟不尊汙　將何爲作惡　嗚呼本今大德　往學不能知　自男生我女豈非妄相悪　極過於大衆　於法勿生疑　我上所言說　是佛神力時菴提遮說是偈已其比丘比丘尼優婆塞優婆夷天人一千餘人得阿耨多羅三藐三菩提心有五千衆於中得无生法忍者得法眼淨者又得心解脫者其无量聲聞衆而於佛法自生慙恥者无量尒時佛告舍利弗是女人非是凡也已值无量諸佛常能說如是師子吼了義經利益无量衆生我亦自與是女人同事无量諸佛已是女人不久當成正覺是諸衆中於是女人所說法要即能生實信者皆已久聞是處所說法故尒則能生正信是故應當諦受師子吼了義經勿疑之也佛告阿難言汝當受持此長者女菴提遮以師子吼了義問荅經章句次第汝所疑於汝汝當諦受阿難白佛言唯然世尊今悉受已尒時大衆聞女菴提遮說法已心大歡喜踊悅无量各自如修行

佛說菴提遮女經一卷

斯01653號　長者女菴提遮獅子吼了義經　(04-04)

事業成亦復如是　復
无別尒別自在事成善男子
合相有熟生如是法如如如智
復次善男子辟无量无邊水鏡依於光故空鏡
諸弟子等是法身影以顛力故於二種身現神
切諸佛說有餘涅槃依此法身說无餘涅槃何以故一切餘
涅槃爲二身故不住涅槃離於法身无有別佛何故二身不住涅槃二身假名不實念念生滅不
定住故數數出現以不定故法身不尒是故二身不住涅槃法身不二是故不住涅槃故依三身說无
住涅槃　善男子一切凡夫爲三相故有縛有障遠離三身不至三身何者爲三一者遍計所執相
二者依他起相三者成就相如是諸相不能解故不能滅故不能淨故是故不得至於三身如是三相能
解能滅能淨故是故諸佛具足三身善男子諸凡夫人未能除遣此三心故遠離三身不能得至
何者爲三者起事心二者依根本心三者根本心依諸伏道起事心盡依法斷道依根本心盡依最
勝道根本心盡起事心滅故得現化身依根本心滅故得顯應身根本心滅故得至法身是故一切如
來具足三身　善男子一切諸佛於業一身与諸佛同事於第二身与諸佛同意於第三身与
諸佛同體善男子是初佛身隨衆生意有多種故現種種相是故說多第二佛身第子一意故現
一相是故說第三佛身遍一切種相非執相境界是故名不一不二善男子是第一身依於應身得顯
現故是二身依於法身得顯現故是法身者是真實有无依處故善男子如是三身以有
義故說於无常化身者恒轉法輪處處隨緣方便相續不斷絕故是故說常非是本故具足
大用不顯現故說爲无常應身者從无始來相續不斷一切諸佛不共之法能攝持故衆生无
盡用亦无盡是故說常非是本故以具足用不顯現故說爲无常法身者非是行法无有異相是
根本故猶如虛空是故說常善男子離无尒別智更无勝智離法如如无勝境界是法如如是
慧如如是二種如如如不一不異是故法身慧清淨故滅清淨故是二清淨是故法身足具清淨
復次善男子尒別三身有四種異有化身非應身有應身非化身亦應身有非化身亦非應身何者
化身非應身謂諸如來般涅槃後以顛自在故隨緣利益是名化身何者應身非化身是地前身
何者化身亦應身謂住有餘涅槃之身何者非化身非應身謂是法身善男子是法身者二无
所有所顯現故何者名爲二无所有於此法身相及相處二皆是无非有非无非一非異非數非非
數非明非闇如是如如智不見相及相處不見非有非无不見非一非異不見非數非非數不見非明
非闇是故當知境界清淨智慧清淨不可尒別无有中間爲滅道本故於此法身能顯如來種種
事業善男子是身因緣境界處所果依於本難思議故若了此義是身即是大乘是來性是
如來藏依於此身得發初心循行地心而得顯現不退地心亦皆得現一生補處心金剛之心如來之
心而悉顯現无量无邊如來妙法皆悉顯現依此法身不可思議摩訶三昧而得顯現依此法身
得現一切大智是故二身依此三昧依於智慧而得現顯如此法身依於自體說常說我依大三昧故說
於樂依於大智是故二身說清淨是故如來常住自在安樂清淨依大三昧一切禪定首楞嚴等一

如如如智自在
亦事業如是二法
亦別光明亦无尒別三種和
合而得自

斯01654號1　金光明最勝王經(小字本)卷二　(06-01)

2

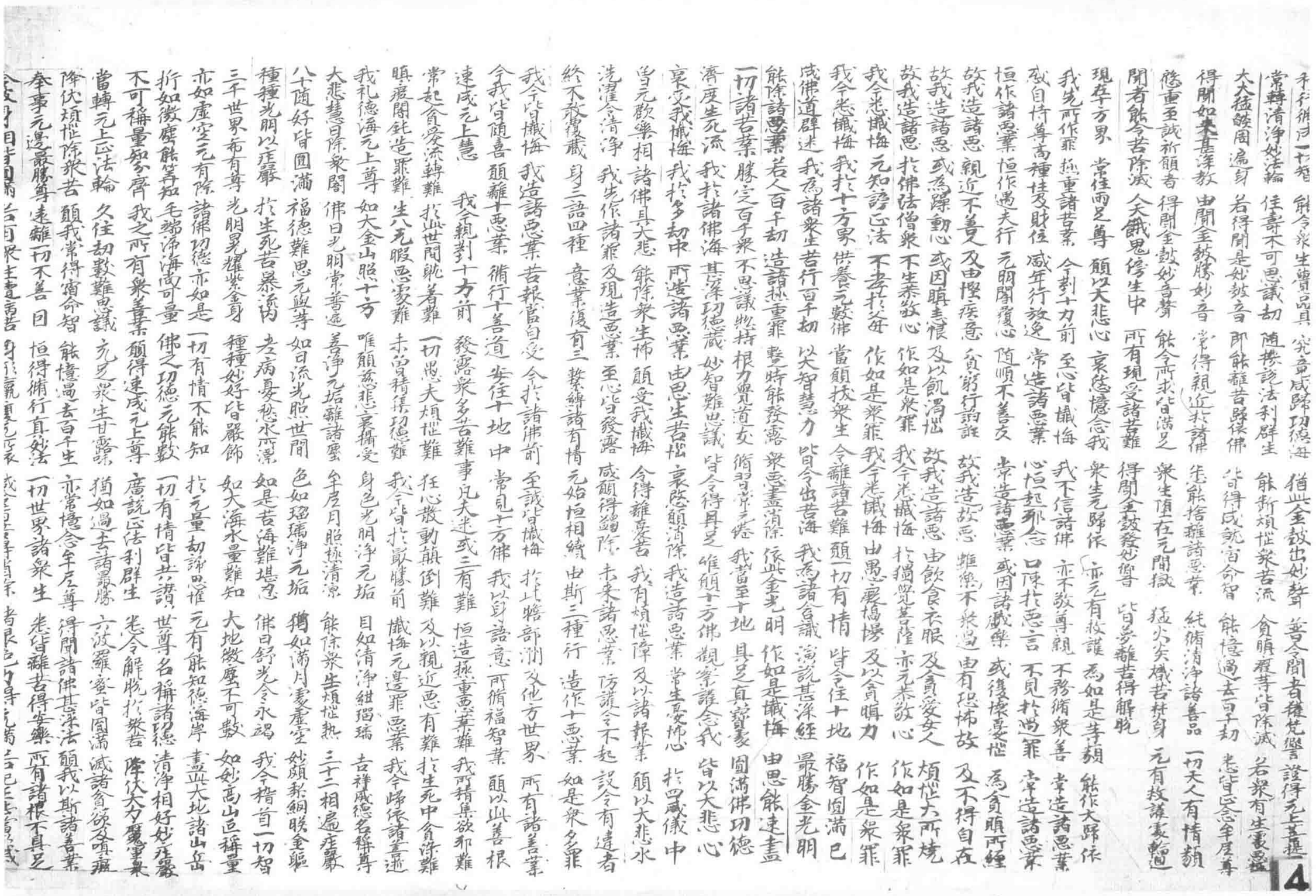
非障是故當知境界清淨智惠清淨不可分別无有中間為滅道本故於此法身能顯如來種種
事業善男子是身因緣境界處所果依於本難思議故若了此義是身即是大乘是來性是
如來藏依於此身得發初心脩行地心而得顯現不退地心亦皆得現一生補處心金剛之心如來之
心而悉顯現无量无邊如來妙法皆悉顯現依此法身不可思議摩訶三昧而得顯現依此法身
得現一切大智是故二身依此三昧依於智慧而得現顯如此法身依於自體說常說我依大三昧故說
於樂依於大智是故二身說清淨是故如來常住自在安樂清淨依大三昧一切禪定首楞嚴等一
切念處大法念等大慈大悲一切陁羅尼一切神通一切自在一切法平等攝授如是佛法悉皆出現
依此大智十方四无所畏四无礙辯一百八十不共之法一切希有不可思議法悉皆顯現譬如依如
意寶珠无量无邊種種珎寶悉皆顯現如是依大三昧寶依大智惠寶能出種種无量
无邊諸佛妙法善男子如是法身三昧智惠過一切相不著於相不可分別非常非斷是名中道
雖有分別體无分別雖有三數而无三體不增不減猶如夢幻亦无所執亦无能執法體如如是解
脫處過死王境越生死闇一切衆生不能脩行所不能至一切諸佛菩薩之所住處譬如有人願欲得
金處處求覓遂得金礦既得礦已即便碎之擇取精者爐中銷鍊得清淨金隨意迴轉作諸
鐶釧種種嚴具雖有諸用金性不改　復次善男子若善男子善女人求勝解脫脩行世善
得見如來及弟子衆得親近已白佛言世尊何者為善何者不善何者正脩得清淨行諸
佛如來及弟子衆見彼問時如是思惟是善男子善女人欲求清淨欲聽正法即便為說令其
開悟彼既聞已正念境持發心脩行得精進力除嬾墮障滅一切罪於諸學處離不尊重息掉
悔心入於初地依初地心除地離有情障得入二地於此地中除不逼障入於三地於此地中除心軟淨
障入於四地於此地中除善方便障入於五地於此地中除見真俗障入於六地於此地中除見行相障
入於七地於此地中除不見滅相障入於八地於此地中除不生相障入於九地於此地中除六通障
入於十地於此地中除所知障除根本心入如來地如來地者由三淨故名極清淨云何為三一者煩惱
淨二者苦淨三者相淨譬如真金鎔銷治鍊既打已无復塵垢為顯金性本清淨故金體清
淨非謂无金譬如濁水澄渟清淨无復滓穢為顯水性本清淨故非為无水如是法身與煩
惱雜苦集除已无復餘習為顯佛性本清淨故非謂无體譬如虛空烟雲塵霧之所障蔽若
除屏已是空界淨非謂无空如是法身一切衆苦悉皆盡故說為清淨非謂无體譬如有人於睡
夢中見大河水漂泛其身運手動足截流而渡得至彼岸由彼身心不解退故從夢覺已不見
有水彼此岸別非謂无心生死妄想既滅盡已是覺清淨非謂无覺如是法界一切妄想不復生故
說為清淨非是諸佛无其實體　復次善男子是法身者惑障清淨能現應身業障清淨能
現化身智障清淨能現法身譬如依空出電依電出光如是依法身故能現應身依應身故能
現化身由性淨故能現法身智慧清淨能現化身此三清淨是法如如不異如如一味如如
解脫如如究竟如如是故諸佛體无有異善男子若善男子善女人說於如來是我大師若作如是決
定信者此人即應深心解了如來之身无有別異善男子以是義故於諸境界不正思惟悉皆除
斷即知彼法无有二相亦无分別聖所脩行如如於彼无有二相正脩行故如是如是一切諸障悉皆除滅
如如一切障滅如是如是法如如如如智得最清淨如如法界正智清淨如是如是一切自在具足攝授皆得
成就一切諸障悉皆除滅一切諸障得清淨故是名真如正智真實之相如是見者是名聖見是則
名為真實見佛何以故如實得見法真如故是故諸佛悉皆能普見一切如來何以故聲聞獨覺
已出三界求真實境不能知見如是聖人所不智見一切凡夫皆生疑惑顛倒分別不能得度如兔浮
海必不能過所以者何力微弱故凡夫之人亦復如是不能通達法如如故然諸如來无分別心於一切法得大自
在具足清淨深智慧故是自境界不共他故是故諸佛如來於无量无邊阿僧祇劫不昔身命難行
苦行方得此身最上无比不可思議過言說竟是妙寂靜離諸怖畏

3

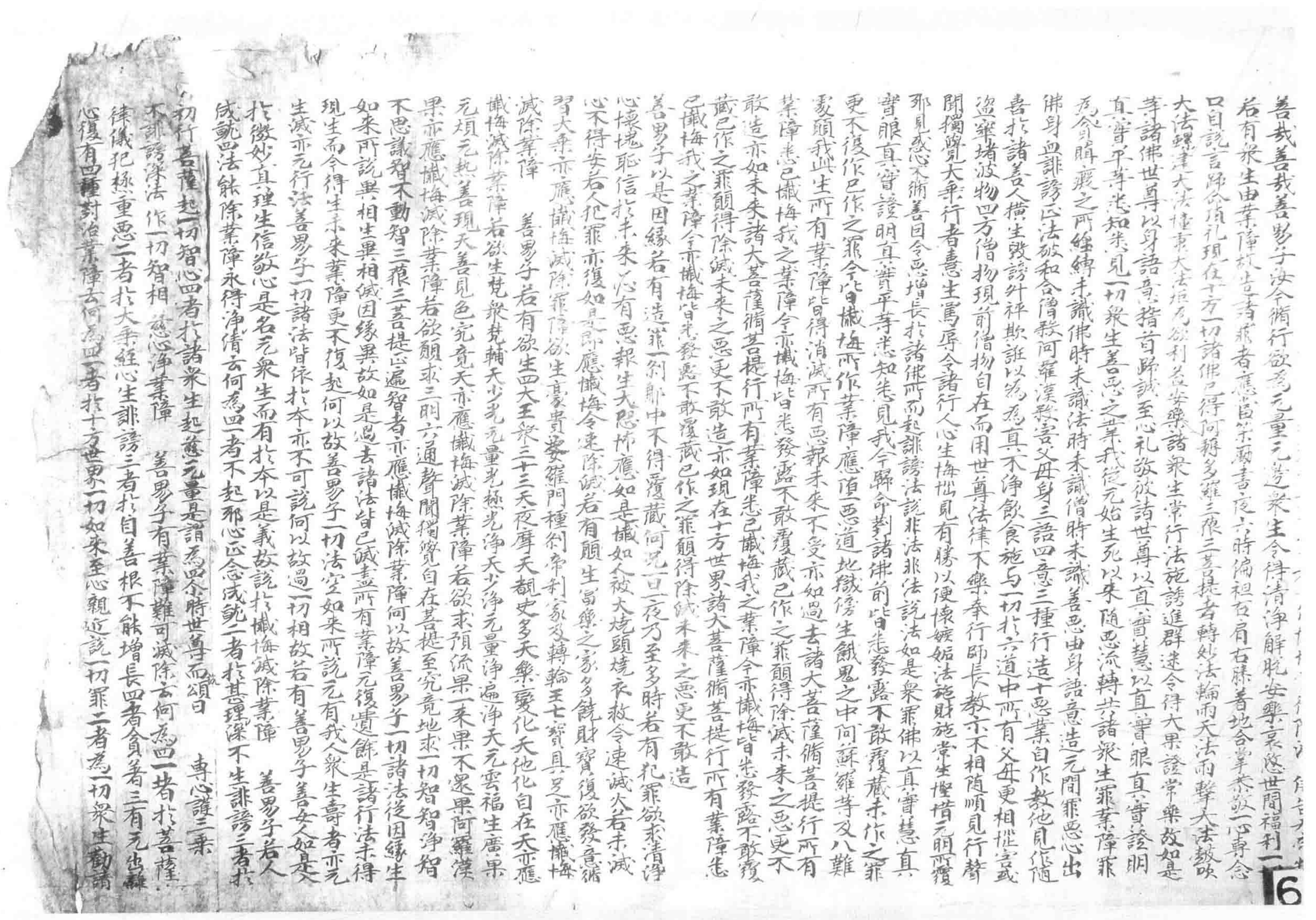
如如一切障滅如是如是法如如如如智得最清淨如如法界正智清淨如是如是一切自在具足攝授皆得
成就一切諸障悉皆除滅一切諸障得清淨故是名真如正智真實之相如是見者是名聖見是則
名為真實見佛何以故如實得見法真如故是故諸佛悉皆能普見一切如來何以故聲聞獨覺
已出三界求真實境不能知見如是聖人所不智見一切凡夫皆生疑惑顛倒分別不能得度如兔浮
海必不能過所以者何力微弱故凡夫之人亦復如是不能通達法如如故然諸如來无分別心於一切法得大自
在具足清淨深智慧故是自境界不共他故是故諸佛如來於无量无邊阿僧祇劫不昔身命難行
苦行方得此身最上无比不可思議過言說境是妙寂靜離諸怖畏　善男子如是知見法真如者无
生老死壽命无限无有睡眠亦无飢渴心常在定无有散動若於如來起諍論心是則不能見於
如來諸佛所說皆能利益有聽聞者无不解脫諸惡禽獸惡人惡鬼不相逢值由聞法故果報无盡
然諸如來无記事一切境界无欲知心生死涅槃无有異想如來所說无不決定諸佛如來四威儀中
无非智攝一切諸法无有不為慈悲所攝无有不為利益安樂諸衆生者善男子若有善男子
善女人於此金光明經聽聞信解不墮地獄餓鬼傍生阿蘇羅道常處人天不生下賤恒得親近諸
佛如來聽受正法常生諸佛清淨國土所以者何由得聞此甚深法故是善男子善女人則為如來
已知已記當得不退阿耨多羅三藐三菩提若善男子善女人於此甚深微妙法之經耳者當知
是人不謗如來不毀正法不輕聖衆一切衆生未種善根令得種故已種善根令增長成熟故一切世
界所有衆生皆勸脩行六波羅蜜多　尒時虛空藏菩薩梵釋四王諸天衆等即從座起偏袒
右肩合掌恭敬頂禮佛足白佛世尊若所在處講說如是金光明王微妙經典於其國土有四種利
益何者為四一者國王軍衆強盛无諸怨敵離於疾病壽命延長吉祥安樂正法興顯二者中
宮妃后王子諸臣和悅无諍離於諂佞王所愛重三者沙門婆羅門及諸國人脩行正法无病安樂
无枉死者於諸福田悉皆脩立四者於三時中四大調適常為諸天增加守護慈悲平等无傷
害心令諸衆生歸敬三寶皆願脩習菩提之行是為四法種利益之事世尊我等亦常為弘
經故隨逐如是持經之人所在住處為作利益佛言善哉善哉善男子如是如是汝等應當
勤心流布此妙經王則令正法久住於世

金光明最勝王經夢見懺悔品第四

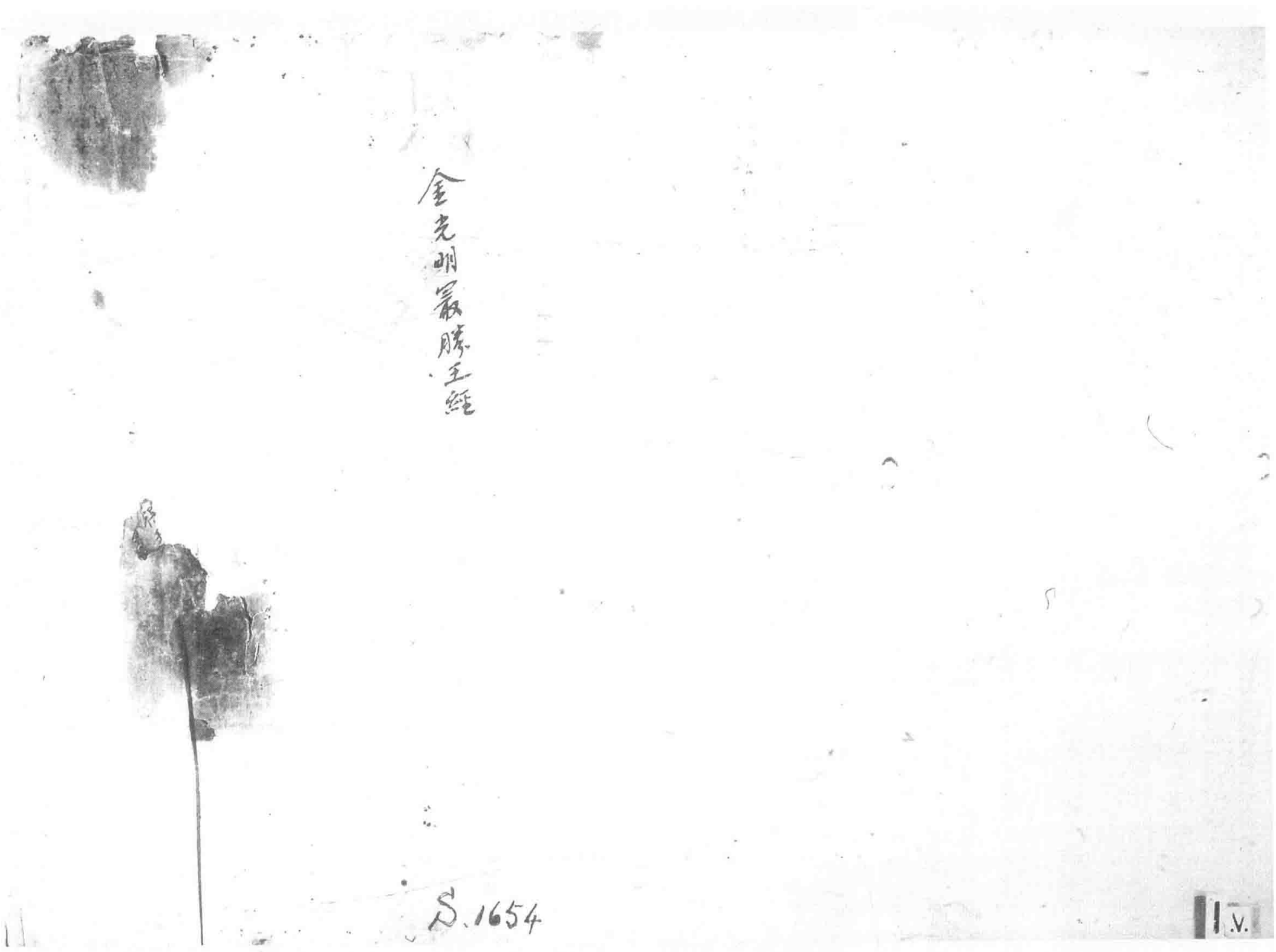
尒時妙幢菩薩親於佛前聞妙法已歡喜踊躍一心思惟還至本處於夜夢中大衆圍繞而為
金鼓光明晃耀猶如日輪於此光中得見十方无量諸佛於寶樹下坐瑠璃座无量百千大衆圍
繞而為說法見一婆羅門桴擊金鼓出大音聲聲中演說微妙伽他明懺悔法妙幢聞已皆悉
憶持繫念而住至天曉已與无量百千大衆圍繞持諸供具出王舍城詣鷲峯山至世尊所禮
佛足已布設香花右繞三帀退坐一面合掌恭敬瞻仰尊顏白佛言世尊我於夢中見婆羅門
以手執桴擊妙金鼓出大音聲聲中演說微妙伽他明懺悔法我皆憶持唯願世尊降大慈悲聽
我所說即於佛前而說頌曰　我於昨夜中　夢見大金鼓　其形極姝妙　周遍有金光　猶如盛日輪
光明皆普耀　充滿十方界　咸見於諸佛　在於寶樹下　各處瑠璃座　无量百千衆　恭敬而圍繞　有一婆羅門
以杖擊金鼓　於其鼓聲內　說此妙伽他　金光明鼓出妙聲　遍至三千大千界　能滅三塗極重罪
及以人中諸苦厄　由此金鼓聲威力　永滅一切煩惱障　斷除怖畏令安樂　譬如自在牟尼尊　佛於生死大海中
積行脩成一切智　能令衆生覺品具　究竟咸歸功德海　猶此金鼓出妙聲　普令聞者獲梵響　證得无上菩提果
常轉清淨妙法輪　住壽不可思議劫　隨機說法利群生　能斷煩惱衆苦流　貪瞋癡等皆除滅　若衆有生處惡趣
大火猛焰周遍身　若得聞是妙鼓音　即能離苦歸依佛　皆得成就宿命智　能憶過去百千劫　悉皆正念牟尼尊
得聞如來甚深教　由聞金鼓勝妙音　常得親近於諸佛　悉能捨離諸惡業　純脩清淨諸善品　一切天人有情類
慇重至誠祈願者　得聞金鼓妙音聲　能令所求皆滿足　衆生墮在无間獄　猛火炎熾苦焚身　无有救護處輪迴
聞者能令苦除滅　人天餓鬼傍生中　所有現受諸苦難　得聞金鼓發妙響　皆蒙離苦得解脫



英國國家圖書館藏敦煌遺書



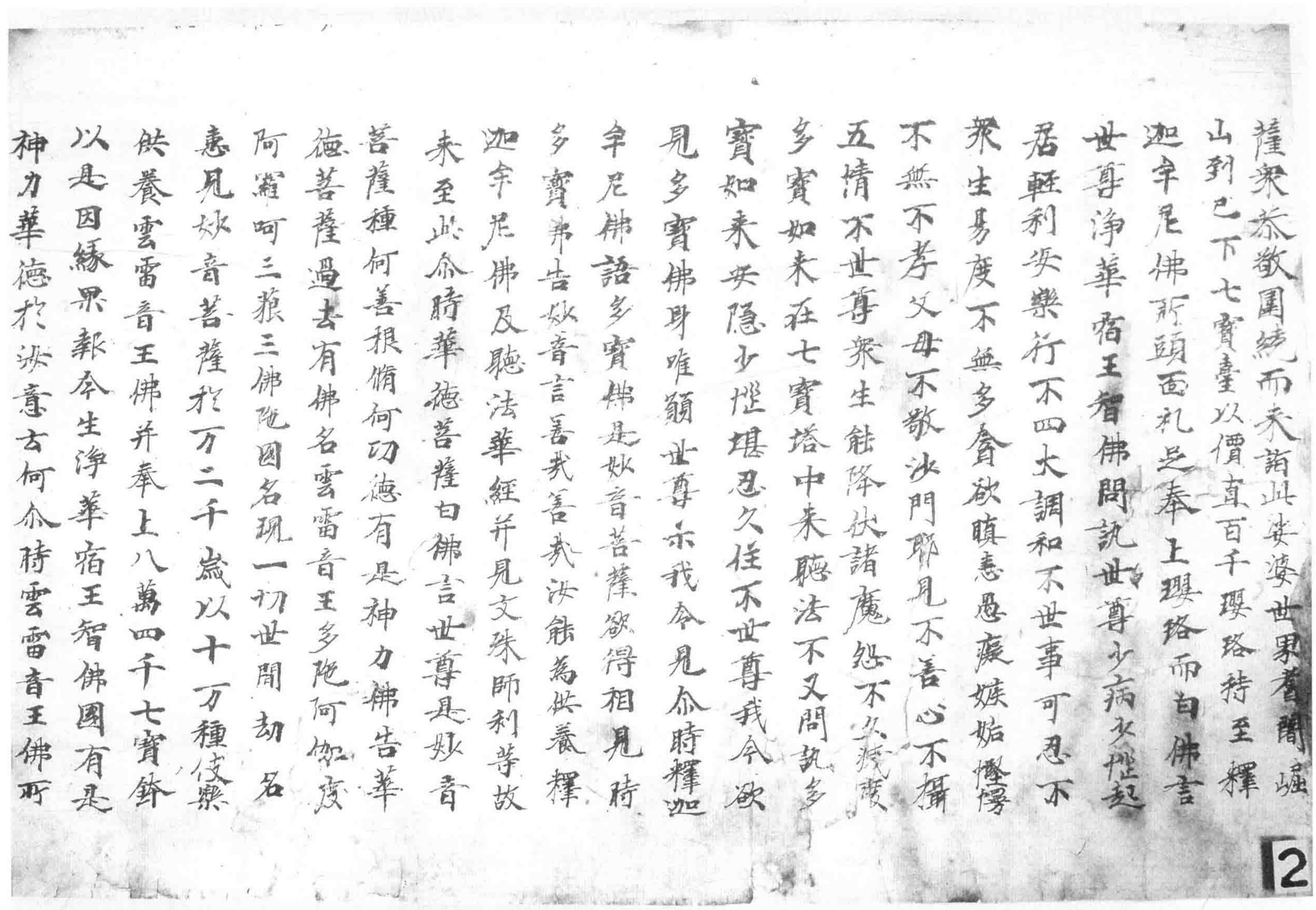
斯01654號2　金光明最勝王經(小字本)卷三　(06-06)



斯01654號背　勘記　(01-01)

是妙音菩薩摩訶薩欲從以
與八萬四千菩薩圍繞而來至
供養親近礼拜於我亦欲供養聽法華經
殊師利白佛言世尊是菩薩種何善本脩何
功德而能有是大神通力行何三昧願為我
等說是三昧名字我等亦欲勤脩行之行此
三昧乃能見是菩薩色相大小威儀進止唯
願世尊以神通力彼菩薩來令我得見尒時
釋迦牟尼佛告文殊師利此久滅度多寶如
來當為汝等而現其相時多寶佛告彼菩薩
善哉子來文殊師利法王子欲見汝身于時
妙音菩薩於彼國沒與八萬四千菩薩俱共
發來所經諸國六種震動皆悉雨於七寶蓮
華百千天樂不鼓自鳴是菩薩目如廣大青
蓮華葉正使和合百千万月其面貌端正復
過於此身真金色無量百千功德莊嚴威德
熾盛光明照曜諸相具足如那羅延堅固之
身入七寶臺上升虛空去地七多羅樹諸菩
薩衆恭敬圍繞而來詣此娑婆世界耆闍崛
山到已下七寶臺以價直百千瓔珞持至釋
迦牟尼佛所頭面礼足奉上瓔珞而白佛言

斯01655號　妙法蓮華經卷七　（05-01）



薩衆恭敬圍繞而來詣此娑婆世界耆闍崛
山到已下七寶臺以價直百千瓔珞持至釋
迦牟尼佛所頭面礼足奉上瓔珞而白佛言
世尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起
居輕利安樂行不四大調和不世事可忍不
衆生易度不無多貪欲瞋恚愚癡嫉妬慳惜
不無不孝父母不敬沙門聚見不善心不攝
五情不世尊衆生能降伏諸魔怨不久滅度
多寶如來在七寶塔中來聽法不又問訊多
寶如來安隱少惱堪忍久住不世尊我今欲
見多寶佛身唯願世尊示我令見尒時釋迦
牟尼佛語多寶佛是妙音菩薩欲得相見時
多寶佛告妙音言善哉善哉汝能為供養釋
迦牟尼佛及聽法華經并見文殊師利等故
來至此尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音
菩薩種何善根脩何功德有是神力佛告華
德菩薩過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度
阿羅呵三藐三佛陀國名現一切世間劫名
惠見妙音菩薩於万二千歲以十万種伎樂
供養雲雷音王佛并奉上八萬四千七寶鉢
以是因緣果報今生淨華宿王智佛國有是
神力華德於汝意云何尒時雲雷音王佛所

斯01655號　妙法蓮華經卷七　（05-02）

以是因緣衆報今生淨華宿王智佛國有是
神力華德於汝意云何尒時雲雷音王佛所
妙音菩薩作樂供養奉上寶器者豈異人乎
今此妙音菩薩摩訶薩是華德是妙音菩薩
已曾供養親近无量諸佛久殖德本又值恒
河沙等百千万億那由他佛華德菩薩妙
音菩薩其身在此而是菩薩現種種身處處
為諸衆生說是經典或現梵王身或現帝釋
身或現自在天身或現大自在天身或現天大
將軍身或現毗沙門天王身或現轉輪聖王身
或現諸小王身或現長者身或現居士身或
現宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘尼
優婆塞優婆夷身或現長者居士婦女身或
現宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現
童男童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿脩羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說
是經諸有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救
濟乃至於王後宮變為女身而說是經華德是
妙音菩薩善能救護婆娑世界諸衆生者是妙
音菩薩如是種種變化現身在此婆娑國土為
諸衆生說是經典於神通變化智慧無所

損減是菩薩以若干智慧明照婆娑世界令
諸衆生說是經典於神通變化智慧無所
損減是菩薩以若干智慧明照婆娑世界令
一切衆生各得所智於十方恒河沙世界中
亦復如是若應以聲聞形得度者現聲聞形
而為說法應以辟支佛形得度者現辟支佛
形而為說法應以菩薩形得度者現菩薩形
而為說法應以佛形得度者即現佛形而為
說法如是種種隨所應度而為現形乃至應
以滅度而得度者示現滅華德妙音菩薩
摩訶薩成就大神通智慧之力其事如是
尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深種
善根世尊是菩薩住何三昧而能如是在所
變現度脫衆生佛告華德菩薩善男子其三
昧名現一切色身妙音菩薩住是三昧中能
如是饒益無量衆生說是妙音菩薩品時與
妙音菩薩俱來者八万四千人皆得現一切
色身三昧此婆娑世界無量菩薩亦得是三
昧及陀羅尼尒時妙音菩薩摩訶薩供養釋
迦牟尼佛及多寶佛塔已還歸本土所經諸
國六種震動雨寶蓮華作百千万億種種伎
樂既到本國與八万四千菩薩圍繞至淨華

迦牟尼佛及多寶佛塔已還歸本土所經諸
國六種震動雨寶蓮華作百千万億種種伎
樂既到本國與八万四千菩薩圍繞至淨華
宿王智佛所白佛言世尊我到娑婆世界饒
益衆生見釋迦牟尼佛及見多寶佛塔礼拜
供養又見文殊師利法王子菩薩及見藥王
菩薩得勤精進力菩薩曾施菩薩等亦令是
八万四千菩薩得現一切色身三昧說是妙音
菩薩來往品時四万二千天子得無生法忍
華德菩薩得法華三昧

斯01655號　妙法蓮華經卷七　(05-05)

蓋聞君臣道泰所感靈祥呈祥
當書前賢所稱所聞雖數數多現理人安
邊之術萬度不盡言且說目下靈通自古不
聞者矣時當無射之月感得素禀白鷹
設僧俗中是者聲賀之寶祥
自從三使世上相傳只是耳聞我當
亞光賢現得白鷹眼見本初小吏瑣劣不材
奉命監魏倍博戰汗謹上白鷹詩一首
奇哉白昌靈瑞出南國逢祥世不同
當者德俗三邊靜八方四海盡歸德
白鷹異俊今來現雪羽新成力更雄
平原狡兎深藏影爭搏路上見其蹤
又一首
白鷹玉爪磨雲秋筆畫難成屋梁稿
遠眺碧霄騰馬勢擻羽搖落雪飛毛

受持四句偈等為人說而此福勝前福
德復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當
知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如
佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就最上第一希有之法是經典
所在之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名

沙數三千大千世界
菩提言甚多世尊佛
女人於此經中乃至

1

斯01656號　金剛般若波羅蜜經　（12-01）

大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊何以故如來說三十二相即是非相是名
三十二相須菩提若有善男子善女人以恒
河沙等身命布施若復有人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛佛告須菩提如是如是若復
有人得聞此經不驚不怖不畏當知是人甚

2

斯01656號　金剛般若波羅蜜經　（12-02）

英國國家圖書館藏敦煌遺書

相衆生相壽者相是非相何以故離一切
諸相則名諸佛佛告須菩提如是如是若復
有人得聞此經不驚不怖不畏當知是人甚
為希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜
非第一波羅蜜是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入

異語者須菩提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色須菩提當來之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆
得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千万億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量
不可稱无有邊不可思議功德如是人等則
為荷擔如來何耨多羅三藐三菩提何以故
須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須
菩提在在處處若有此經一切世間天人阿

者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須
菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
脩羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭
敬作禮圍繞以諸華香而散其處
復次須菩提若善男子善女人受持讀誦此
經若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以
今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量
阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億
那由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復
有人於後末世能受持讀誦此經所得功德
於我所供養諸佛功德百分不及一千万億
分乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男
子善女人於後末世有受持讀誦此經所得
功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑
不信須菩提當知是經義不可思議果報亦
不可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨

5

斯01656號　金剛般若波羅蜜經　(12-05)

阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實
无有法發阿耨多羅三藐三菩提須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如來得阿耨多羅三藐三菩
提者然燈佛則不應與我受記汝於來世當
得作佛号釋迦牟尼以實无有法得阿耨多
羅三藐三菩提是故然燈佛與我受記作是
言汝於來世當得作佛号釋迦牟尼何以故
如來者即諸法如義若有人言如來得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提實无有法佛得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提如來所得阿耨
多羅三藐三菩提於是中无實无虛是故如

6

斯01656號　金剛般若波羅蜜經　(12-06)

英國國家圖書館藏敦煌遺書

多羅三藐三菩提須菩提實无有法佛得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提如来所得阿耨
多羅三藐三菩提於是中无實无虛是故如
来說一切法皆是佛法須菩提所言一切法
者即非一切法是故名一切法須菩提譬如
人身長大須菩提言世尊如来說人身長大
則為非大身是名大身須菩提菩薩亦如是
若作是言我當滅度无量衆生則不名菩薩
何以故須菩提實无有法名為菩薩是故佛
說一切法无我无人无衆生无壽者須菩提
若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩
何以故如来說莊嚴佛土者即非莊嚴是名
莊嚴須菩提若菩薩通達无我法者如来說
名真是菩薩
須菩提於意云何如来有肉眼不如是世尊
如来有肉眼須菩提於意云何如来有天眼
不如是世尊如来有天眼須菩提於意云何
如来有慧眼不如是世尊如来有慧眼須菩
提於意云何如来有法眼不如是世尊如来
有法眼須菩提於意云何如来有佛眼不如
是世尊如来有佛眼須菩提於意云何恒河

有法眼須菩提於意云何如来有佛眼不如
是世尊如来有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如来說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國
土中所有衆生若干種心如来悉知何以故
如来說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未来
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如来不說得福德多以
福德无故如来說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
具足色身即非具足色身是名具足色身須
菩提於意云何如来可以具足諸相見不不
也世尊如来不應以具足諸相見何以故如
来說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝等勿謂如来作是念我當有所說法

來說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝等勿謂如來作是念我當有所說法
莫作是念何以故若人言如來有所說法即
為謗佛不能解我所說故須菩提說法者无
法可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得
阿耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如
是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至
无有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提
復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨
多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽
者脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提所言善法者如來說非善法是名善
法須菩提若三千大千世界中所有諸須彌
山王如是等七寶聚有人持用布施若人以
此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦
為他人說於前福德百分不及一百千万億
分乃至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則

斯01656號　金剛般若波羅蜜經　（12-09）

衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如來不須菩提言如是如是以
三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二
相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相
須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布
施若復有人知一切法无我得成於忍而此
菩薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩
不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩

斯01656號　金剛般若波羅蜜經　（12-10）

菩薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩
不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩
不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著
是故說不受福德須菩提若有人言如來若
來若去若坐若卧是人不解我所說義何以
故如來者无所從來亦无所去故名如來

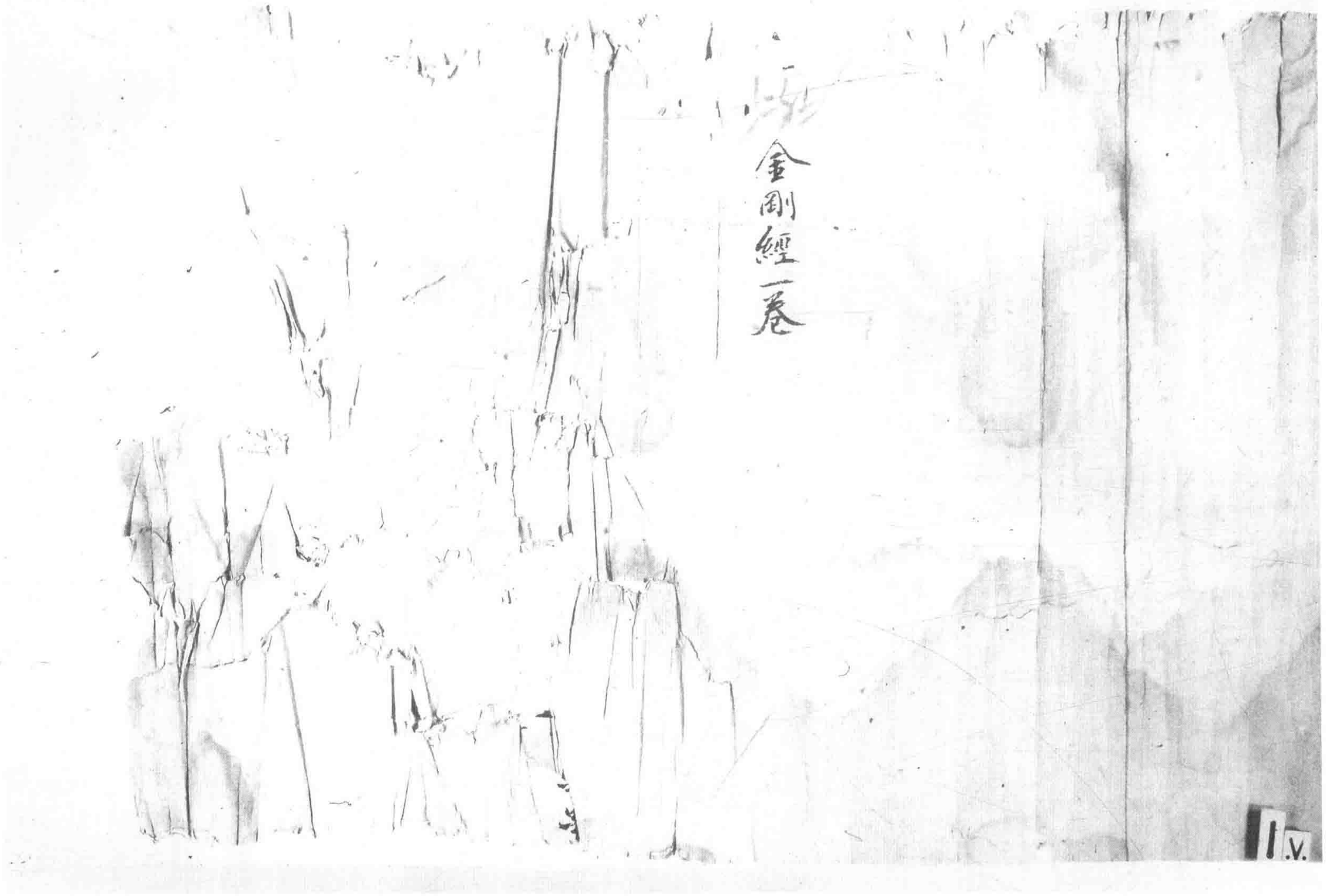
11

須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事

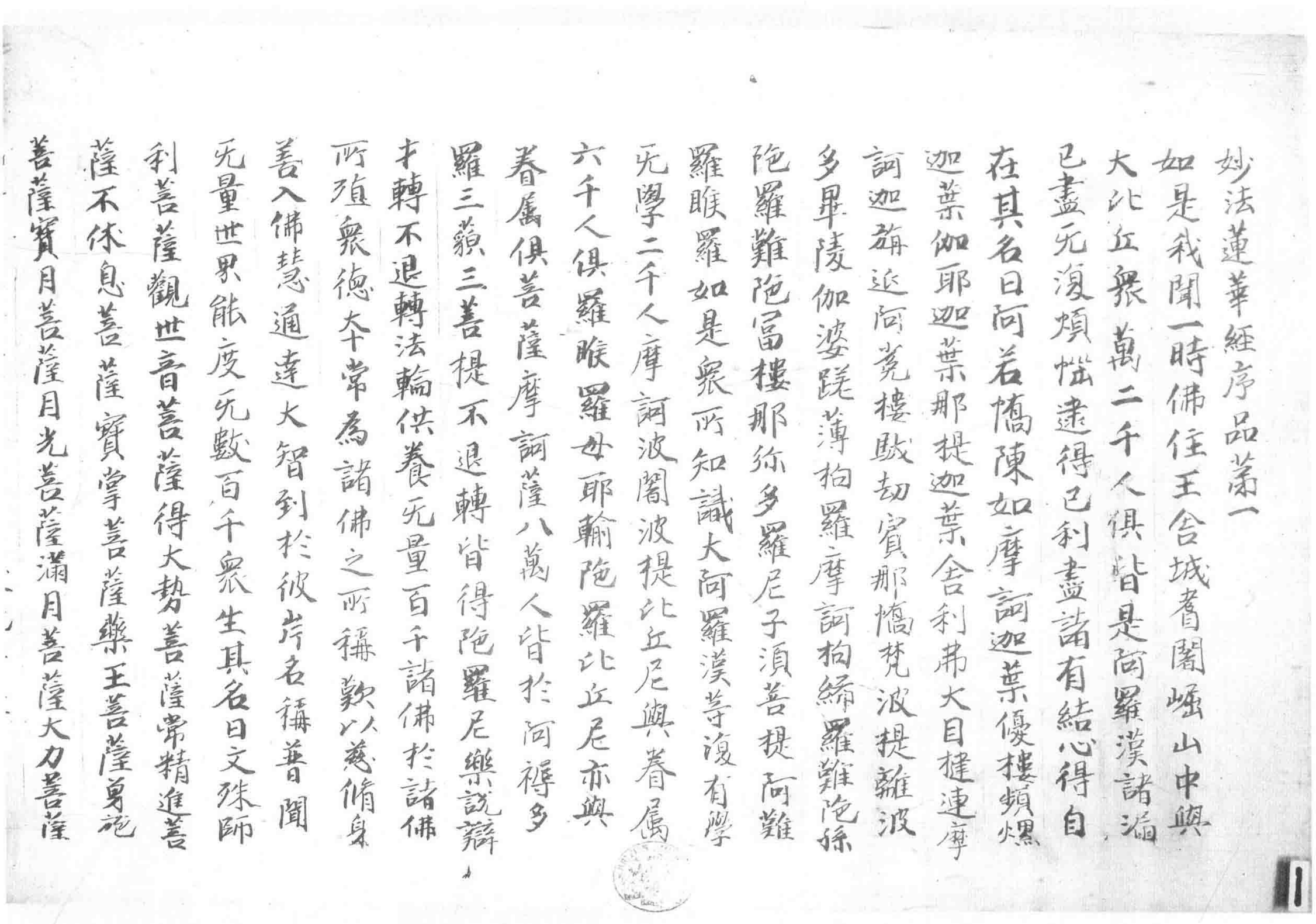
須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者
見須菩提於意云何是人解我所說義不不
也世尊是人不解如來所說義何以故世尊
說我見人見衆生見壽者見即非我見人見
衆生見壽者見是名我見人見衆生見壽者

說我見人見衆生見壽者見即非我見人見
衆生見壽者見是名我見人見衆生見壽者
見須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於
一切法應如是知如是見如是信解不生法
相須菩提所言法相者如來說即非法相是
名法相須菩提若有人以滿无量阿僧祇世
界七寶持用布施若有善男子善女人發菩
薩心者持於此經乃至四句偈等受持讀誦
為人演說其福勝彼云何為人演說不取於
相如如不動何以故
一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

金剛經一卷



斯01656號背　勘記　(01-01)


妙法蓮華經序品第一
如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與
大比丘衆萬二千人俱皆是阿羅漢諸漏
已盡无復煩惱逮得己利盡諸有結心得自
在其名曰阿若憍陳如摩訶迦葉優樓頻螺
迦葉伽耶迦葉那提迦葉舍利弗大目揵連摩
訶迦旃延阿㝹楼馱劫賓那憍梵波提離波
多畢陵伽婆蹉薄拘羅摩訶拘絺羅難陀孫
陀羅難陀富楼那彌多羅尼子須菩提阿難
羅睺羅如是衆所知識大阿羅漢等復有學
无學二千人摩訶波闍波提比丘尼與眷屬
六千人俱羅睺羅母耶輸陀羅比丘尼亦與
眷屬俱菩薩摩訶薩八萬人皆於阿耨多
羅三藐三菩提不退轉皆得陀羅尼樂說辯
才轉不退轉法輪供養无量百千諸佛於諸佛
所殖衆德本常為諸佛之所稱歎以慈脩身
善入佛慧通達大智到於彼岸名稱普聞
无量世界能度无數百千衆生其名曰文殊師
利菩薩觀世音菩薩得大勢菩薩常精進菩
薩不休息菩薩寶掌菩薩藥王菩薩勇施
菩薩寶月菩薩月光菩薩滿月菩薩大力菩薩

斯01657號　妙法蓮華經卷一　(26-01)

薩不休息菩薩寶掌菩薩藥王菩薩
善薩寶月菩薩月光菩薩滿月菩薩大力菩薩
无量力菩薩越三界菩薩跋陀婆羅菩薩弥
勒菩薩寶積菩薩導師菩薩如是等菩薩
摩訶薩八萬人俱尒時釋提桓因與其眷屬二
萬天子俱復有名月天子普香天子寶光
天子四大天王與其眷屬萬天子俱自在天子
大自在天子與其眷屬三萬天子俱婆娑世
界主梵天王尸棄大梵光明大梵等與其眷
屬万二千天子俱有八龍王難陀龍王跋難
陀龍王娑伽羅龍王和脩吉龍王德叉迦龍
王阿那婆達多龍王摩那斯龍王優鉢羅
龍王等各與若干百千眷屬俱有四緊那羅王
法緊那羅王妙法緊那羅王大法緊那羅王
持法緊那羅王各與若干百千眷屬俱有
四乾闥婆王樂乾闥婆王樂音乾闥婆王美乾
闥婆王美音乾闥婆王各與若干百千眷
屬俱有四阿脩羅王婆稚阿脩羅王佉羅騫
大阿脩羅王毗摩質多羅阿脩羅王羅睺阿
羅王各與若干百千眷屬俱有四迦樓羅王
大威德迦樓羅大身迦樓羅王大滿迦樓羅
王如意迦樓羅王各與若干百千眷屬俱

2

斯01657號　妙法蓮華經卷一　（26-02）

大威德迦樓羅大身迦樓羅王大滿迦樓羅
王如意迦樓羅王各與若干百千眷屬俱
聲提希子阿闍世王與若干百千眷屬俱
各礼佛足退坐一面
尒時世尊四衆圍繞供養恭敬尊重讚
歎為諸菩薩說大乘經名無量義教菩
薩法佛所護念佛說此經已結跏趺坐入於無量
義處三昧身心不動是時天雨曼陀羅華摩
訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華而
散佛上及諸大衆普佛世界六種震動尒時
會中比丘比丘尼優婆塞優婆夷婆天龍夜叉
乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人
非人及諸小王轉輪聖王是諸大衆得未曾有歡
喜合掌一心觀佛尒時佛放眉間白毫相光照
東方万八千世界靡不周遍下至阿鼻地獄
上至阿迦尼吒天於此世界盡見彼土六趣
衆生又見彼土現在諸佛及聞諸佛所說經
法并見彼諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸
脩行得道者復見諸菩薩摩訶薩種種
因緣種種信解種種相貌行菩薩道復見
諸佛般涅槃者復見諸佛般涅槃後以佛
舍利起七寶塔尒時弥勒菩薩作是念今

3

斯01657號　妙法蓮華經卷一　（26-03）

諸佛般涅槃者復見諸佛般涅槃後以佛
舍利起七寶塔尒時彌勒菩薩作是念今
者世尊現神變相以何因緣而有此瑞今佛世尊
入于三昧是不可思議現希有事當以問誰誰
能荅者復作此念是文殊師利法王子之子
已曾親近供養過者無量諸佛必應見此
希有之相我今當問尒時比丘比丘尼優婆塞
優婆夷及諸天龍鬼神等咸作此念是佛光
明神通之相今當問誰尒時彌勒菩薩欲自決
疑又觀四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷及
諸天龍鬼神等衆會之心而問文殊師利言
以何因緣而有此瑞神通之相放大光明照于東
方万八千土悉見彼佛國界莊嚴相於是彌勒
菩薩欲重宣此義以偈問曰
文殊師利　尊師何故　眉間白毫　大光普照
雨曼陀羅　曼殊沙華　旃檀香風　悅可衆心
以是因緣　地皆嚴淨　而此世界　六種震動
時四部衆　咸皆歡喜　身意快然　得未曾有
眉間光明　照于東方　万八千土　皆如金色
從阿鼻獄　上至有頂　諸世界中　六道衆生
生死所趣　善惡業緣　受報好醜　於此悉見
又觀諸佛　聖主師子　演說經典　微妙第一

生死所趣　善惡業緣　受報好醜　於此悉見
又觀諸佛　聖主師子　演說經典　微妙第一
其聲清淨　出柔軟音　教諸菩薩　无數億万
梵音深妙　令人樂聞　各於世界　讚說正法
種種因緣　以无量喻　照明佛法　開悟衆生
若人遭苦　厭老病死　為說涅槃　盡諸苦際
若人有福　曾供養佛　志求勝法　為說緣覺
若有佛子　脩種種行　求无上慧　為說淨道
文殊師利　我住於此　見聞若斯　及千億事
如是衆多　今當略說　我見彼土　恒沙菩薩
種種因緣　而求佛道　或有行施　金銀珊瑚
真珠摩尼　車渠馬瑙　金剛諸珠　奴婢車乘
寶飾輦轝　歡喜布施　迴向佛道　願得是乘
三界第一　諸佛所歎　或有菩薩　駟馬寶車
欄楯華蓋　軒飾布施　復見菩薩　身肉手足
及妻子施　求无上道　又見菩薩　頭目身體
欣樂施與　求佛智慧　文殊師利　我見諸王
往詣佛所　問无上道　便捨樂土　宮殿臣妾
剃除鬚髮　而披法服　或見菩薩　而作比丘
獨處閑靜　樂誦經典　又見菩薩　勇猛精進
入於深山　思惟佛道　又見離欲　常處空閑
深脩禪定　得五神通　又見菩薩　安禪合掌

入於深山　思惟佛道　常處空閑　又見離欲
深脩禪定　得五神通　安禪合掌　又見菩薩
以千万偈　讚諸法王　智深志固　復見菩薩
能問諸佛　聞悉受持　定慧具足　又見佛子
以无量喻　為衆講法　化諸菩薩　欲樂說法
破摩兵衆　而擊法鼓　弼然寂默　又見菩薩
天龍恭敬　不以為喜　處林放光　又見菩薩
濟地獄苦　令入佛道　未嘗睡眠　又見佛子
經行林中　勤求佛道　威儀无缺　又見具戒
淨如寶珠　以求佛道　任忍辱力　又見佛子
增上慢人　惡罵毒打　皆悉能忍　以求佛道
又見菩薩　離諸戲笑　及癡眷屬　親近智者
一心除亂　攝念山林　億千万歲　以求佛道
或見菩薩　餚饌飲食　百種湯藥　施佛及僧
名衣上服　價直千万　或无價衣　施佛及僧
千万億種　栴檀寶舍　衆妙卧具　施佛及僧
清淨園林　華菓茂盛　流泉浴池　施佛及僧
如是等施　種種微妙　歡喜无猒　求无上道
或有菩薩　說斷滅法　種種教詔　无數衆生
或有菩薩　觀諸法性　无有二相　猶如虛空
又見佛子　心无所著　以此妙慧　求无上道
文殊師利　又有菩薩　佛滅度後　供養舍利

又見佛子　心无所著　以此妙慧　求无上道
文殊師利　又有菩薩　佛滅度後　供養舍利
又見佛子　造諸塔廟　无數恒沙　嚴飾國界
寶塔高妙　五千由旬　縱廣正等　二千由旬
二塔廟　各千幢幡　珠交露幔　寶鈴和鳴
諸天龍神　人及非人　香華伎樂　常以供養
文殊師利　諸佛子等　為供舍利　嚴飾塔廟
國界自然　殊特妙好　如天樹王　其華開敷
佛放一光　我及衆會　見此國界　種種殊妙
諸佛神力　智慧希有　放一淨光　照无量國
我等見此　得未曾有　佛子文殊　顧決衆疑
四衆欣仰　瞻仰及我　世尊何故　放斯光明
佛子時答　決疑令喜　何所饒益　演斯光明
佛坐道場　所得妙法　為欲說此　為當授記
示諸佛土　衆寶嚴淨　及見諸佛　此非小緣
文殊當知　四衆龍神　瞻察仁者　為說何等
尒時文殊師利語弥勒菩薩摩訶薩及諸大
士善男子等如我惟忖今佛世尊欲說大法
雨大法雨吹大法螺擊大法鼓演大法義諸
善男子我於過去諸佛曾見此瑞放斯光已
即說大法是故當知今佛現光亦復如是欲
令衆生咸得聞知一切世間難信之法故現斯

即說大法是故當知今佛現光亦復如是欲
令衆生咸得聞知一切世間難信之法故現斯
瑞諸善男子如過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫尒時有佛号日月燈明如来應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊演說正法初善中善後
善其義深遠其語巧妙純一无雜具足清白梵
行之相為求聲聞者說應四諦法度生老病
死究竟涅槃為求辟支佛者說應十二因緣
法為諸菩薩說應六波羅蜜令得阿耨多
羅三藐三菩提成一切種智次復有佛亦名日
月燈明次復有佛亦名日月燈明如是二万
佛皆同一字号日月燈明又同一姓姓頗羅墮
墮彌勒當知初佛後佛皆同一字名日月
燈明十号具足所可說法初中後善其最後
佛未出家時有八王子一名有意二名善意三
名无量意四名寶意五名增意六名除疑意
七名響意八名法意是八王子威德自在各
領四天下是諸王子聞父出家得阿耨多羅三
藐三菩提悉捨王位亦隨出家發大乘意常
脩梵行皆為法師已於千万佛所殖諸善本
是時日月燈明佛說大乘經名无量義教菩

英國國家圖書館藏敦煌遺書

脩梵行皆為法師已於千万佛所殖諸善本
是時日月燈明佛說大乘經名无量義教菩
薩法佛所讚念說是經已即於大衆中結跏
趺坐入於无量義處三昧身心不動是時天
雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩
訶曼殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世界
六種震動尒時會中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王等是
諸大衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛尒時
如来放眉間白毫相光照東方万八千佛土
靡不周遍如今所見是諸佛土彌勒當知尒
時會中有二十億菩薩樂欲聽法是諸菩薩
見此光明普照佛土得未曾有欲知此光
所為因緣時有菩薩名日妙光有八百弟子
是時日月燈明佛從三昧起因妙光菩薩說大
乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所讚念六十
小劫不起于座時會聽者亦坐一處六十小
劫身心不動聽佛所說謂如食頃是時衆中
无有一人若身若心而生懈惓日月燈明佛
於六十小劫說是已即於梵魔沙門婆羅
門及天人阿脩羅衆中而宣此言如来於今

於六十小劫說是已即於梵魔沙門婆羅
門及天人阿脩羅衆中而宣此言如來於今
日中夜當入无餘涅槃時有菩薩名曰德藏
日月燈明佛即授其記告諸比丘是德藏菩
薩次當作佛号曰淨身多陀阿伽度阿羅訶
三藐三佛陀佛授記已便於中夜入无餘涅
槃佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿八
十小劫為人演說日月燈明佛八子皆師妙
光妙光教化令其堅固阿耨多羅三藐三菩
提是諸王子供養无量百千万億佛已皆成
佛道其最後成佛者名曰然燈八百弟子中一
有一人号曰求名貪著利養雖復讀誦衆經
而不通利多所忘失故号求名是人亦以種
諸善根因緣故得值无量百千万億諸佛
供養恭敬尊重讚歎於諸佛所讀誦此經
菩薩豈異人乎我身是也求名菩薩汝身
是也今見此瑞與本无異是故惟忖今日如來當說
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念今
時文殊師利於大衆中欲重宣此義而說偈言
我念過去世　无量无數劫　有佛人中尊　号日月燈明
世尊演說法　度无量衆生　无數億菩薩　令入佛智慧
佛未出家時　所生八王子　見大聖出家　亦隨脩梵行

世尊演說法　度无量衆生　无數億菩薩　令入佛智慧
佛未出家時　所生八王子　見大聖出家　亦隨脩梵行
時佛說大乘　經名无量義　於諸大衆中　而為廣分別
佛說此經已　即於法座上　跏趺坐三昧　名无量義處
天雨曼陀華　天鼓自然鳴　諸天龍鬼神　供養之中尊
一切諸佛土　即時大震動　佛放眉間光　現諸希有事
此光照東方　万八千佛土　示一切衆生　生死業報處
有見諸佛土　以衆寶莊嚴　瑠璃頗梨色　斯由佛光照
及見諸天人　龍神夜叉衆　乾闥緊那羅　各供養其佛
又見諸如來　自然成佛道　身色如金山　端嚴甚微妙
如淨瑠璃中　內現真金像　世尊在大衆　敷演深法義
一一諸佛土　聲聞衆无數　因佛光所照　悉見彼大衆
或有諸比丘　在於山林中　精進持淨戒　猶如護明珠
又見諸菩薩　行施忍辱等　其數如恒沙　斯由佛光照
又見諸菩薩　深入諸禪定　身心寂不動　以求无上道
又見諸菩薩　知法寂滅相　各於其國土　說法求佛道
尒時四部衆　見日月燈佛　現大神通力　其心皆歡喜
各各自相問　是事何因緣　天人所奉尊　適從三昧起
讚妙光菩薩　汝為世間眼　一切所歸信　能奉持法藏
如我所說法　唯汝能證知　世尊既讚歎　令妙光歡喜
說是法華經　滿六十小劫　不起於法座　所說上妙法
是妙光法師　悉皆能受持　佛說是法華　令衆歡喜已

說是法華經滿六十小劫不起於座所說上妙法
是妙光法師悉皆能受持佛說是法華令衆歡喜已
尋即於是日告於天人衆諸法實相義已為汝等說
我今於中夜當入於涅槃汝心一精進當離於放逸
諸佛甚難值億劫時一遇世尊諸子等聞佛入涅槃
各各懷悲惱佛滅一何速聖主法之王安慰无量衆
我若滅度時汝等勿憂怖是德藏菩薩於无漏實相
心已得通達其次當作佛号曰為淨身亦度无量衆
佛此夜滅度如薪盡火滅分布諸舍利而起无量塔
比丘比丘尼其數如恒沙信復加精進以求无上道
是妙光法師奉持佛法藏八十小劫中廣宣法華經
是諸八王子妙光所開化堅固无上道當見无數佛
供養諸佛已隨順行大道相繼得成佛轉次而授記
最後天中天号曰然燈佛諸仙之導師度脫无量衆
是妙光法師時有一弟子心常懷懈怠貪著於名利
求名利无厭多遊族姓家棄捨所習誦廢忘不通利
以是因緣故号之為求名亦行衆善業得見无數佛
供養於諸佛隨順行大道具六波羅蜜今見釋師子
其後當作佛号名曰彌勒廣度諸衆生其數无有量
彼佛滅度後懈怠者汝是妙光法師者今則我身是
我見燈明佛本光瑞如此以是知今佛欲說法華經
今相如本瑞是諸佛方便令佛放光明助發實相義

我見燈明佛本光瑞如此以是知今佛欲說法華經
今相如本瑞是諸佛方便令佛放光明助發實相義
諸人今當知合掌一心待佛當雨法充足求道者
諸求三乘人若有疑悔者佛當為除斷令盡无有餘
妙法蓮華經方便品第二
尒時世尊從三昧安詳而起告舍利弗諸佛
智慧甚深无量其智慧門難解難入一切聲
聞辟支佛所不能知所以者何佛曾親近百千
万億无數諸佛盡行諸佛无量道法勇猛
精進名稱普聞成就甚深未曾有法隨宜所
說意趣難解舍利弗吾從成佛已來種種因
緣種種譬喻廣演言教无數方便引道衆生
令離諸著所以者何如來方便知見波羅蜜
皆已具足舍利弗如來知見廣大深遠无量无
礙力无所畏禪定解脫三昧深入无際成就一
切未曾有法舍利弗如來能種種分別巧
說諸法言辭柔軟悅可衆心舍利弗取要
言之无量无邊未曾有法佛悉成就心舍利
弗不須復說所以者何佛所成就第一希有難
解之法唯佛與佛乃能究盡諸法實相所謂
諸法如是相如是性如是體如是力如是作如
是因如是緣如是果如是報如是本末究

英國國家圖書館藏敦煌遺書

諸法如是相如是性如是體如是力如是作如
是因如是緣如是果如是報如是本末究
竟等尒時世尊欲重宣此義而說偈言
世雄不可量 諸天及世人一切衆生類 无能知佛者
佛力无所畏 解脫諸三昧 及佛諸餘法 无能測量者
本從无數佛 具足行諸道 甚深微妙法 難見難可了
於无量億劫 行此諸道已 道場得成果 我已悉知見
如是大果報 種種性相義 我及十方佛 乃能知是事
是法不可示 言辭相寂滅 諸餘衆生類 无有能得解
除諸菩薩衆 信力堅固者 諸佛弟子衆 曾供養諸佛
一切漏已盡 住是最後身 如是諸人等 其力所不堪
假使滿世間 皆如舍利弗 盡思共度量 不能測佛智
正使滿十方 皆如舍利弗 及餘諸弟子 亦滿十方刹
盡思共度量 亦復不能知 辟支佛利智 无漏最後身
亦滿十方界 其數如竹林 斯等共一心 於億无量劫
欲思佛實智 莫能知少分 新發意菩薩 供養无數佛
了達諸義趣 又能善說法 如稻麻竹葦 充滿十方刹
一心以妙智 於恒河沙劫 咸皆共思量 不能知佛智
不退諸菩薩 其數如恒沙 一心共思求 亦復不能知
又告舍利弗 无漏不思議 甚深微妙法 我今已其得
唯我知是相 十方佛亦然 舍利弗當知 諸佛語无異
於佛所說法 當生大信力 世尊法久後 要當說真實

唯我知是相 十方佛亦然 舍利弗當知 諸佛語无異
於佛所說法 當生大信力 世尊法久後 要當說真實
告諸聲聞衆及求緣覺乘 我令脫苦縛 逮得涅槃者
佛以方便力 示以三乘教 衆生處處著 引之令得出
尒時大衆中有諸聲聞漏盡阿羅漢阿若憍陳
如等千二百人及發聲聞辟支佛心比丘比丘
尼優婆塞優婆夷各作是念今者世尊何
故殷勤稱歎方便而作是言佛所得法甚深
難解有所言說意趣難知一切聲聞辟支
佛所不能及佛說一解脫義我等亦得此法
到於涅槃而今不知是義所趣尒時舍利弗
知四衆心疑自亦未了而白佛言世尊何因
何緣殷勤稱歎諸佛第一方便甚深微妙難
解之法我自昔來未曾從佛聞如是說今者
四衆咸皆有疑唯願世尊敷演斯事世尊何
故殷勤稱歎甚深微妙難解之法尒時舍利
弗欲重宣此義而說偈言
慧日大聖尊 久乃說是法 自說得如是 力无畏三昧
禪定解脫等 不可思議法 道場所得法 无能發問者
我意難可測 亦无能問者 无問而自說 稱歎所行道
智慧甚微妙 諸佛之所得 无漏諸羅漢 及求涅槃者
今皆墮疑網 佛何故說是 其求緣覺者 比丘比丘尼

我意難可測 亦无能問者 无問而自說 稱歎所行道
智慧甚微妙 諸佛之所得 无漏諸羅漢 及求涅槃者
今皆墮疑網 佛何故說是 其求緣覺者 比丘比丘尼
諸天龍鬼神 及乾闥婆等 相視懷猶豫 瞻仰兩足尊
是事為云何 願佛為解說 於諸聲聞衆 佛說我第一
我今自於智 疑惑不能了 為是究竟法 為是所行道
佛口所生子 合掌瞻仰待 願出微妙音 時為如實說
諸天龍神等 其數如恒沙 求佛諸菩薩 大數有八万
又諸万億國 轉輪聖王至 合掌以敬心 欲聞具足道
尒時佛告舍利弗 止止不須復說 若說是事
一切世間諸天及人皆當驚疑 舍利弗重白
佛言世尊唯願說之 唯願說之所以者何 是
會无數百千万億阿僧祇衆生 曾見諸佛諸
根猛利智慧明了 聞佛所說 則能敬信 尒時
舍利弗欲重宣此義而說偈言
是會无量衆 有能敬信者
法王无上尊 唯說願勿慮
佛復止舍利弗 若說是事 一切世間天人阿脩
羅皆當驚疑 增上慢比丘 將墜於大坑 尒時世
尊重說偈言
止止不須說 我法妙難思 諸增上慢者 聞必不敬信
尒時舍利弗重白佛言 世尊唯願說之 唯願
說之 今此會中如我等比百千万億世世已曾

尒時舍利弗重白佛言 世尊唯願說之 唯願
說之 今此會中如我等比百千万億世世已曾
從佛受化如此人等 必能敬信長夜安隱多
所饒益 尒時舍利弗欲重宣此義而說偈言
无上兩足尊 願說第一法 我為佛長子 唯垂分別說
是會无量衆 能敬信此法 佛已曾世世 教化如是等
皆一心合掌 欲聽受佛語 我等千二百 及餘求佛者
願為此衆故 唯垂分別說 是等聞此法 則生大歡喜
尒時世尊告舍利弗 汝已慇懃三請 豈得不
說 汝今諦聽 善思念之 吾當為汝分別解說
說此語時 會中有比丘比丘尼優婆塞優婆夷
五千人等 即從座起 礼佛而退 所以者何 此
輩罪根深重 及增上慢 未得謂得 未證謂
證 有如此失 是以不住 世尊默然而不制止
尒時佛告舍利弗 我今此衆无復枝葉 純有
真實 舍利弗如是 增上慢人退 亦佳矣 汝今
善聽 當為汝說 舍利弗言 唯然 世尊願樂欲
聞佛告舍利弗 如是妙法 諸佛如來 時乃說
之 如優曇鉢華 時一現耳 舍利弗 汝等當信
佛之所說 言不虛妄 舍利弗 諸佛隨宜說法
意趣難解 所以者何 我以无數方便 種種因
緣 譬喻言辭 演說諸法 是法非思量分別之

英國國家圖書館藏敦煌遺書

意趣難解所以者何我以无數方便種種因
緣辟喻言辭演說諸法是法非思量分別之
所能解唯有諸佛乃能知之所以者何諸佛世
尊唯以一大事因緣故出現於世舍利弗云
何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於
世諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清
淨故出現於世欲示衆生佛之知見故出現於
世欲令衆生悟佛知見故出現於世欲令衆
生入佛知見道故出現於世舍利弗是為諸
佛以一大事因緣故出現於世佛告舍利弗
諸佛如來但教化菩薩諸有所作常為一事
唯以佛之知見示悟衆生舍利弗如來但以一
佛乘故為衆生說法无有餘乘若二若三舍
利弗一切十方諸佛法亦如是舍利弗過去
諸佛以无量无數方便種種因緣辟喻言辭
而為衆生演說諸法是法皆為一佛乘故是
諸衆生從諸佛聞法究竟皆得一切種智
舍利弗未來諸佛當出於世亦以无量无數
方便種種因緣辟喻言辭而為衆生演說諸
法是法皆為一佛乘故是諸衆生從佛聞法
究竟皆得一切種智舍利弗現在十方无量
百千万億佛土中諸佛世尊多所饒益安樂

118

英國國家圖書館藏敦煌遺書

究竟皆得一切種智舍利弗現在十方无量
百千万億佛土中諸佛世尊多所饒益安樂
衆生是諸佛亦以无量无數方便種種因緣
辟喻言辭而為衆生演說諸法是法皆為一
佛乘故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一
切種智舍利弗是諸佛但教化菩薩欲以佛
之知見示衆生故欲以佛之知見悟衆生故欲令
衆生入佛之知見故舍利弗我今亦復如是知
諸衆生有種種欲深心所著隨其本性以種
種因緣辟喻言辭方便力故而為說法舍利
弗如此皆為得一佛乘一切種智故舍利弗
十方世界中尚无二乘何況有三舍利弗諸
佛出於五濁惡世所謂劫濁煩惱濁衆生
濁見濁命濁如是舍利弗劫濁亂時衆生
垢重慳貪嫉妬成就諸不善根故諸佛以方
便力於一佛乘分別說三舍利弗若我弟子
自謂阿羅漢辟支佛者不聞不知諸佛如來
但教化菩薩事此非佛弟子非阿羅漢非辟
支佛又舍利弗是諸比丘比丘尼自謂已得
阿羅漢是最後身究竟涅槃便不復志求阿
耨多羅三藐三菩提當知此輩皆是增上慢
人所以者何若有比丘實得阿羅漢若不信

119

褥多羅三藐三菩提當知此輩皆是增上慢
人所以者何若有比丘實得阿羅漢若不信
此法无有是處除佛滅度後現前无佛所以
者何佛滅度後如是等經受持讀誦解義者
是人難得若遇餘佛於此法中便得決了舍
利弗汝等當一心信解受持佛語諸佛如來
言无虛妄无有餘乘唯一佛乘尒時世尊欲
重宣此義而說偈言

比丘比丘尼 有懷增上慢 優婆塞我慢 優婆夷不信
如是四衆等 其數有五千 不自見其過 於戒有缺漏
護惜其瑕疵 是小智已出 衆中之糟糠 佛威德故去
斯人尠福德 不堪受是法 此衆无枝葉 唯有諸貞實
舍利弗善聽 諸佛所得法 无量方便力 而為衆生說
衆生心所念 種種所行道 若干諸欲性 先世善惡業
佛悉知是已 以諸緣辭喻 言辭方便力 令一切歡喜
或說脩多羅 伽陀及本事 本生未曾有 亦說於因緣
辭喻并祇夜 優波提舍經 鈍根樂小法 貪著於生死
於諸无量佛 不行深妙道 衆苦所惱亂 為是說涅槃
我設是方便 令得入佛慧 未曾說汝等 當得成佛道
所以未曾說 說時未至故 今正是其時 決定說大乘
我此九部法 隨順衆生說 入大乘為本 以故說是經
有佛子心淨 柔耎亦利根 无量諸佛所 而行深妙道

英國國家圖書館藏敦煌遺書

我此九部法 隨順衆生說 入大乘為本 以故說是經
有佛子心淨 柔耎亦利根 无量諸佛所 而行深妙道
為此諸佛子 說是大乘經 我記如是人 来世成佛道
以深心念佛 脩持淨戒故 此等聞得佛 大喜充遍身
佛知彼心行 故為說大乘 聲聞若菩薩 聞我所說法
乃至於一偈 皆成佛无疑 十方佛土中 唯有一乘法
无二亦无三 除佛方便說 但以假名字 引道於衆生
說佛智慧故 諸佛出於世 唯此一事實 餘二則非真
終不以小乘 濟度於衆生 佛自住大乘 如其所得法
定慧力莊嚴 以此度衆生 自證无上道 大乘平等法
若以小乘化 乃至於一人 我則墮慳貪 此事為不可
若人信歸佛 如来不欺誑 亦无貪嫉意 斷諸法中惡
故佛於十方 而獨无所畏 我以相嚴身 光明照世間
无量衆所尊 為說實相印 舍利弗當知 我本立誓願
欲令一切衆 如我等无異 如我昔所願 今者已滿足
化一切衆生 皆令入佛道 若我遇衆生 盡教以佛道
无智者錯乱 迷或不受教 我知此衆生 未曾脩善本
堅著於五欲 癡愛故生惱 以諸欲因緣 墜堕三惡道
輪迴六趣中 備受諸苦毒 受胎之微形 世世常增長
薄德少福人 衆苦所逼迫 入耶見稠林 若有若无等
依止此諸見 具足六十二 深著虛妄法 堅受不可捨

薄德少福人　衆苦所逼迫　入耶見稠林　若有若无等
依止此諸見　具足六十二　染著虛妄法　堅受不可捨
我慢自矜高　諂曲心不實　於千万億劫　不聞佛名字
亦不聞正法　如是人難度　是故舍利弗　我為設方便
說盡諸苦道　示之以涅槃　我雖說涅槃　是亦非真滅
諸法從本来　常自寂滅相　佛子行道已　来世得作佛
我有方便力　開示三乘法　一切諸世尊　皆說一乘道
令此諸大衆　皆應除疑惑　諸佛語无異　唯一无二乘
過去无數劫　无量滅度佛　百千万億衆　其數不可量
如是諸世尊　種種緣譬喻　无數方便力　演說諸法相
是諸世尊等　皆說一乘法　化无量衆生　令入於佛道
又諸大聖主　知一切世間　天人羣生類　深心之所念
更以異方便　助顯第一義　若有衆生類　值諸過去佛
若聞法布施　或持戒忍辱　精進禪定等　種種修福德
如是諸人等　皆已成佛道　諸佛滅度已　若人善柔心
如是諸衆生　皆已成佛道　諸佛滅度已　供養舍利者
起万億種塔　金銀及頗梨　車渠與馬瑙　玫瑰琥珀珠
清淨廣嚴飾　莊校於諸塔　或有起石廟　栴檀及沉水
木蜜并餘材　塼瓦泥土等　若於曠野中　積土成佛廟
乃至童子戲　聚沙為佛塔　如是諸人等　皆已成佛道
若人為佛故　建立諸形像　刻雕成衆相　皆已成佛道
或以七寶成　鍮石赤白銅　白鑞及鉛錫　鐵木及與泥

若人為佛故　建立諸形像　刻雕成衆相　皆已成佛道
或以七寶成　鍮石赤白銅　白鑞及鉛錫　鐵木及與泥
或以膠漆布　嚴飾作佛像　如是諸人等　皆已成佛道
綵畫作佛像　百福莊嚴相　自作若使人　皆已成佛道
乃至童子戲　若草木及筆　或以指爪甲　而畫作佛像
如是諸人等　漸漸積功德　具足大悲心　皆已成佛道
但化諸菩薩　度脫无量衆　若人於塔廟　寶像及畫像
以華香幡蓋　敬心而供養　若使人作樂　擊鼓吹角貝
簫笛琴箜篌　琵琶饒銅鈸　如是衆妙音　盡持以供養
或以歡喜心　歌唄頌佛德　乃至一小音　皆已成佛道
若人散亂心　乃至以一華　供養於畫像　漸見无數佛
或有人礼拜　或復但合掌　乃至舉一手　或復小低頭
以此供養像　漸見无量佛　自成无上道　廣度无數衆
入无餘涅槃　如薪盡火滅　若人散亂心　入於塔廟中
一稱南无佛　皆已成佛道　於諸過去佛　在世或滅後
若有聞是法　皆已成佛道　未来諸世尊　其數无有量
是諸如来等　亦方便說法　一切諸如来　以无量方便
度脫諸衆生　入佛无漏智　若有聞法者　无一不成佛
諸佛本誓願　我所行佛道　普欲令衆生　亦同得此道
未来世諸佛　雖說百千億　无數諸法門　其實為一乘
諸佛兩足尊　知法常无性　佛種從緣起　是故說一乘
是去至去立　世間相常住　於道場已　尊師方便說

未來世諸佛 雖說百千億 无數諸法門 其實為一乘
諸佛兩足尊 知法常无性 佛種從緣起 是故說一乘
是法住法位 世間相常住 於道場知已 導師方便說
天人所供養 現在十方佛 其數如恒沙 出現於世間
安隱衆生故 亦說如是法 知第一寂滅 以方便力故
雖示種種道 其實為佛乘 知衆生諸行 深心之所念
過去所習業 欲性精進力 及諸根利鈍 以種種因緣
譬喻亦言辭 隨應方便說 令我亦如是 安隱衆生故
以種種法門 宣示於佛道 我以智慧力 知衆生性欲
方便說諸法 皆令得歡喜 舍利弗當知 我以佛眼觀
見六道衆生 貧窮无福慧 入生死險道 相續苦不斷
深著於五欲 如犛牛愛尾 以貪愛自弊 盲瞑无所見
不求大勢佛 及與斷苦法 深入諸耶見 以苦欲捨苦
為是衆生故 而起大悲心 我始坐道場 觀樹亦經行
於三七日中 思惟如是事 我所得智慧 微妙最第一
衆生諸根鈍 著樂癡所盲 如斯之等類 云何而可度
尒時諸梵王 及諸天帝釋 護世四天王 及大自在天
并餘諸天衆 眷屬百千万 恭敬合掌礼 請我轉法輪
我即自思惟 若但讚佛乘 衆生沒在苦 不能信是法
破法不信故 墜於三惡道 我寧不說法 疾入於涅槃
尋念過去佛 所行方便力 我今所得道 亦應說三乘

我即自思惟 若但讚佛乘 衆生沒在苦 不能信是法
破法不信故 墜於三惡道 我寧不說法 疾入於涅槃
尋念過去佛 所行方便力 我今所得道 亦應說三乘
作是思惟時 十方佛皆現 梵音慰喻我 善哉釋迦文
第一之導師 得是无上法 隨諸一切佛 而用方便力
我等亦皆得 最妙第一法 為諸衆生類 分別說三乘
少智樂小法 不自信作佛 是故以方便 分別說諸果
雖復說三乘 但為教菩薩 舍利弗當知 我聞聖師子
深淨微妙音 稱南无諸佛 復作如是念 我出濁惡世
如諸佛所說 我亦隨順行 思惟是事已 昂趣波羅奈
諸佛癡滅相 不可以言宣 以方便力故 為五比丘說
是名轉法輪 便有涅槃者 及以阿羅漢 法僧差別名
從久遠劫來 讚是涅槃法 生死苦永盡 我常如是說
舍利弗當知 我見佛子等 志求佛道者 无量千万億
咸以恭敬心 皆來至佛所 曾從諸佛說 方便所說法
我即作是念 如來出於世 為說佛慧故 今正是其時
舍利弗當知 鈍根小智人 著相憍慢者 不能信是法
今我喜无畏 於諸菩薩中 正直捨方便 但說无上道
菩薩聞是法 疑網皆已除 千二百羅漢 悉亦當作佛
如三世諸佛 說法之儀式 我今亦如是 說无分別法
諸佛興出世 縣遠值遇難 正使出於世 說是法復難
无量无數劫 聞是法亦難 能聽是法者 斯人亦復難

英國國家圖書館藏敦煌遺書

菩薩聞是法 長經自已除 千二百羅漢 亦當作佛
如三世諸佛 說法之儀式 我今亦如是 說无分別法
諸佛興出世 懸遠值遇難 正使出於世 說是法復難
无量无數劫 聞是法亦難 能聽是法者 斯人亦復難
譬如優曇華 一切皆愛樂 天人所希有 時時乃一出
聞法歡喜讚 乃至發一言 則為已供養 一切三世佛
是人甚希有 過於優曇華 汝等勿有疑 我為諸法王
普告諸大衆 但以一乘道 教化諸菩薩 无聲聞弟子
汝等舍利弗 聲聞及菩薩 當知是妙法 諸佛之秘要
以五濁惡世 但樂著諸欲 如是等衆生 終不求佛道
當來世惡人 聞佛說一乘 迷惑不信受 破法墮惡道
有慙愧清淨 志求佛道者 當為如是等 廣讚一乘道
舍利弗當知 諸佛法如是 以万億方便 隨宜而說法
其不習學者 不能曉了此 汝等既已知 諸佛世之師
隨宜方便事 无復諸疑惑 心生大歡喜 自知當作佛

妙法蓮華經卷第一

26

英國國家圖書館藏敦煌遺書

斯01657號　妙法蓮華經卷一　（26–26）

妙法蓮華經第一

S. 1657

IV.

斯01657號背　勘記　（01–01）

斯01658號　妙法蓮華經卷四　（09-01）

斯01658號　妙法蓮華經卷四　（09-02）

如是无量事　我今但略說
尒時千二百阿羅漢心自在者作是念我等歡
喜得未曾有若世尊各見授記如餘大弟子
者不亦快乎佛知此等心之所念告摩訶迦葉
是千二百阿羅漢我今當現前次第與受
阿耨多羅三藐三菩提記於此衆中我大弟
子憍陳如比丘當供養六万二千億佛然後
得成為佛号曰普明如来應供正遍知明
行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師
佛世尊其五百阿羅漢迦葉　伽
邪迦葉那提迦葉迦留陀夷優陀夷阿㝹楼
馱離波多劫賓那薄拘羅周陀莎伽陀等皆
當得阿耨多羅三藐三菩提盡同一号名曰
普明尒時世尊欲重宣此義而說偈言
憍陳如比丘　當見无量佛　過阿僧祇劫　乃成等正覺
常放大光明　具足諸神通　名聞遍十方　一切之所敬
常說无上道　故号為普明　其國土清淨　菩薩皆勇猛
咸昇妙樓閣　遊諸十方國　以无上供具　奉獻於諸佛
作是供養已　心懷大歡喜　須臾還本國　有如是神力
佛壽六万劫　正法住倍壽　像法復倍是　法滅天人憂
其五百比丘　次第當作佛　同号曰普明　漸次而授記
我滅度之後　其比丘當供養　其所化世間　亦如我今日
我滅度之後　其甲當作佛　其所化世間　亦如我今日

佛壽六万劫　正法住倍壽　像法復倍是　法滅天人憂
其五百比丘　次第當作佛　同号曰普明　漸次而授記
我滅度之後　其甲當作佛　其所化世間　亦如我今日
國土之嚴淨　及諸神通力　菩薩聲聞衆　正法及像法
壽命劫多少　皆如上所說　迦葉汝已知　五百自在者
餘諸聲聞衆　亦當復如是　其不在此會　汝當為宣說
尒時五百阿羅漢於佛前得受記已歡喜踴
躍即從座起到於佛前頭面礼足悔過自責
世尊我等常作是念自謂已得究竟滅度今
乃知之如无智者所以者何我等應得如来智
慧而便自以小智為足世尊譬如有人至親
友家醉酒而卧是時親友官事當行以无
價寶珠繫其衣裏與之而去其人醉卧都不
覺知起已遊行到於他國為衣食故勤力求索
甚大艱難若少有所得便以為足於後親
友會遇見之而作是言咄哉丈夫何為衣食
乃至如是我昔欲令汝得安樂五欲自恣於
某年日月以无價寶珠繫汝衣裏今故現
在而汝不知動苦惱以求自活甚為癡也
汝今可以此寶貨易所須常可如意无所乏
短佛亦如是為菩薩時教化我等令發一
切智心而尋廢忘不知不覺既得阿羅漢道
自謂滅度資生艱難得少為足一切智願猶在

短佛亦如是為菩薩時教化我等令發一
切智心而尋廢忘不知不覺既得阿羅漢道
自謂滅度資生艱難得少為足一切智願猶在
不失今者世尊覺悟我等作如是言諸比丘
汝等所得非究竟滅我久令汝等種佛善根
以方便故示涅槃相而汝謂為實得滅度世
尊我今乃知實是菩薩得受阿耨多羅三
藐三菩提記以是因緣甚大歡喜得未曾有
尒時阿若憍陳如等欲重宣此義而說偈言
我等聞无上　安隱授記聲　歡喜未曾有　礼无量智佛
令於世尊前　自悔諸過咎　於无量佛寶　得少涅槃分
如无智愚人　便自以為足　譬如貧窮人　往至親友家
其家甚大富　具設諸餚饌　以无價寶珠　繫著內衣裏
嘿與而捨去　時卧不覺知　是人既已起　遊行諸他國
求衣食自濟　資生甚艱難　得少便為足　更不願好者
不覺內衣裏　有无價寶珠　與珠之親友　後見此貧人
苦切責之已　示以所繫珠　貧人見此珠　其心大歡喜
富有諸財物　五欲而自恣　我等亦如是　世尊於長夜
常愍見教化　令種无上願　我等无智故　不覺亦不知
得少涅槃分　自足不求餘　今佛覺悟我　言非實滅度
得佛无上慧　尒乃為真滅　我今從佛聞　受記莊嚴事
及轉次受決　身心遍歡喜
妙法蓮華經授學无學人記品第九

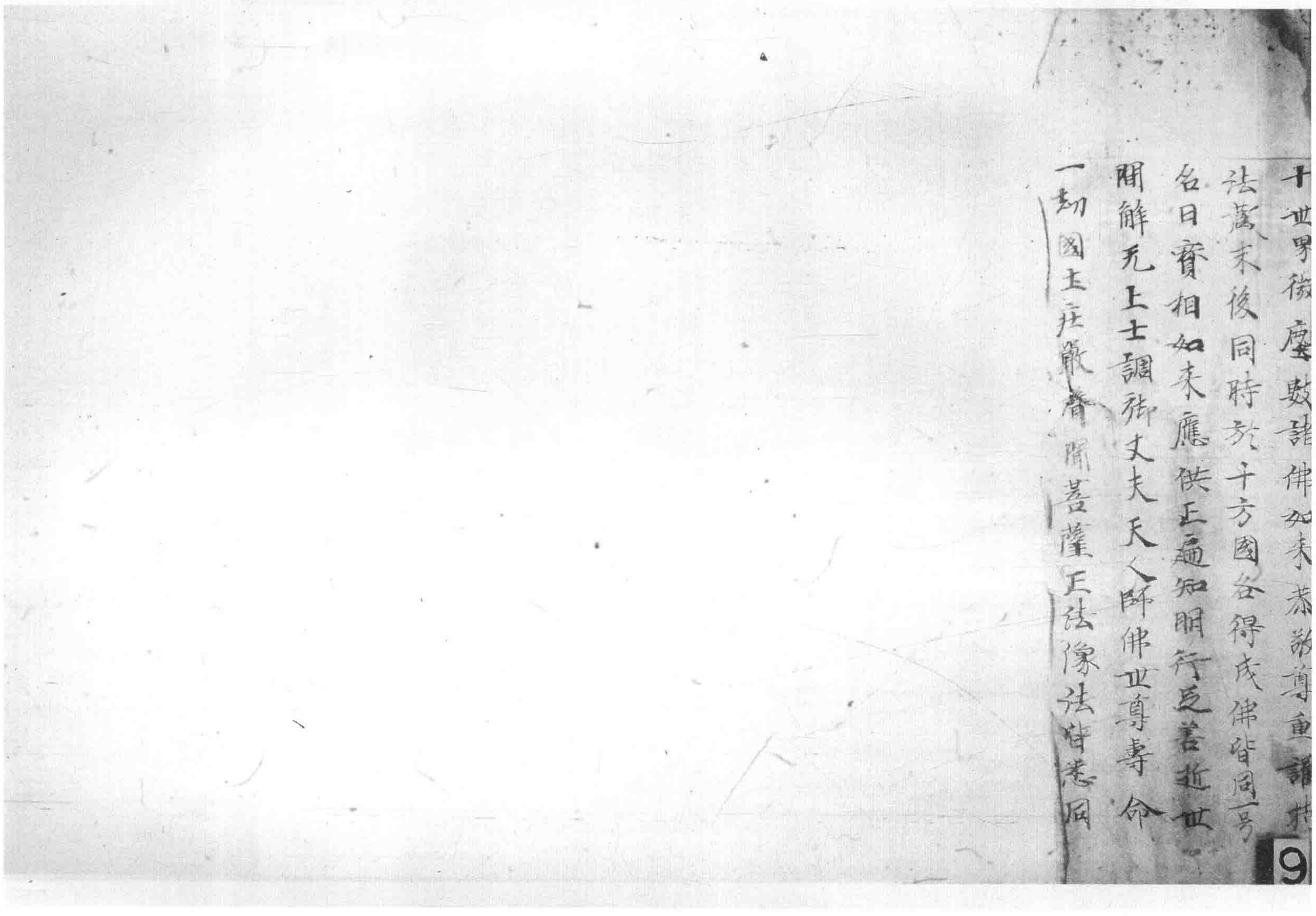
得佛无上慧　尒乃為真滅　我今從佛聞　受記莊嚴事
及轉次受決　身心遍歡喜
妙法蓮華經授學无學人記品第九
尒時阿難羅睺羅而作是念我等每自思惟說
得受記不亦快乎即從座起到於佛前頭面
礼足俱白佛言世尊我等於此亦應有分唯
有如來我等所歸又我等為一切世間天
人阿脩羅所見知識阿難常為侍者護持法
藏羅睺羅是佛之子若佛見授阿耨多羅
三藐三菩提記者我願既滿衆望亦是尒時學
无學聲聞弟子二千人皆從座起偏袒右肩
到於佛前一心合掌瞻仰世尊如阿難羅睺羅
所願住立一面尒時佛告阿難汝於來世
當得作佛号山海慧自在通王如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天
人師佛世尊當供養六十二億諸佛護持
法藏然後得阿耨多羅三藐三菩提教化
二十千万億恒河沙諸菩薩等令成阿耨多羅
三藐三菩提國名常立勝幡其土清淨瑠璃為地
劫名妙音遍滿其佛壽命无量千万
億阿僧祇劫若人於千万億无量阿僧祇劫中
筭數校計不能得知正法住世倍於壽命像

億阿僧祇劫若人於千萬億无量阿僧祇劫中
筭數校計不能得知正法住世倍於壽命像
法住世復倍正法阿難是山海慧自在通王
佛為十方无量千萬億恒河沙等諸佛如來
所共讚歎稱其功德令時世尊欲重宣此義
而說偈言

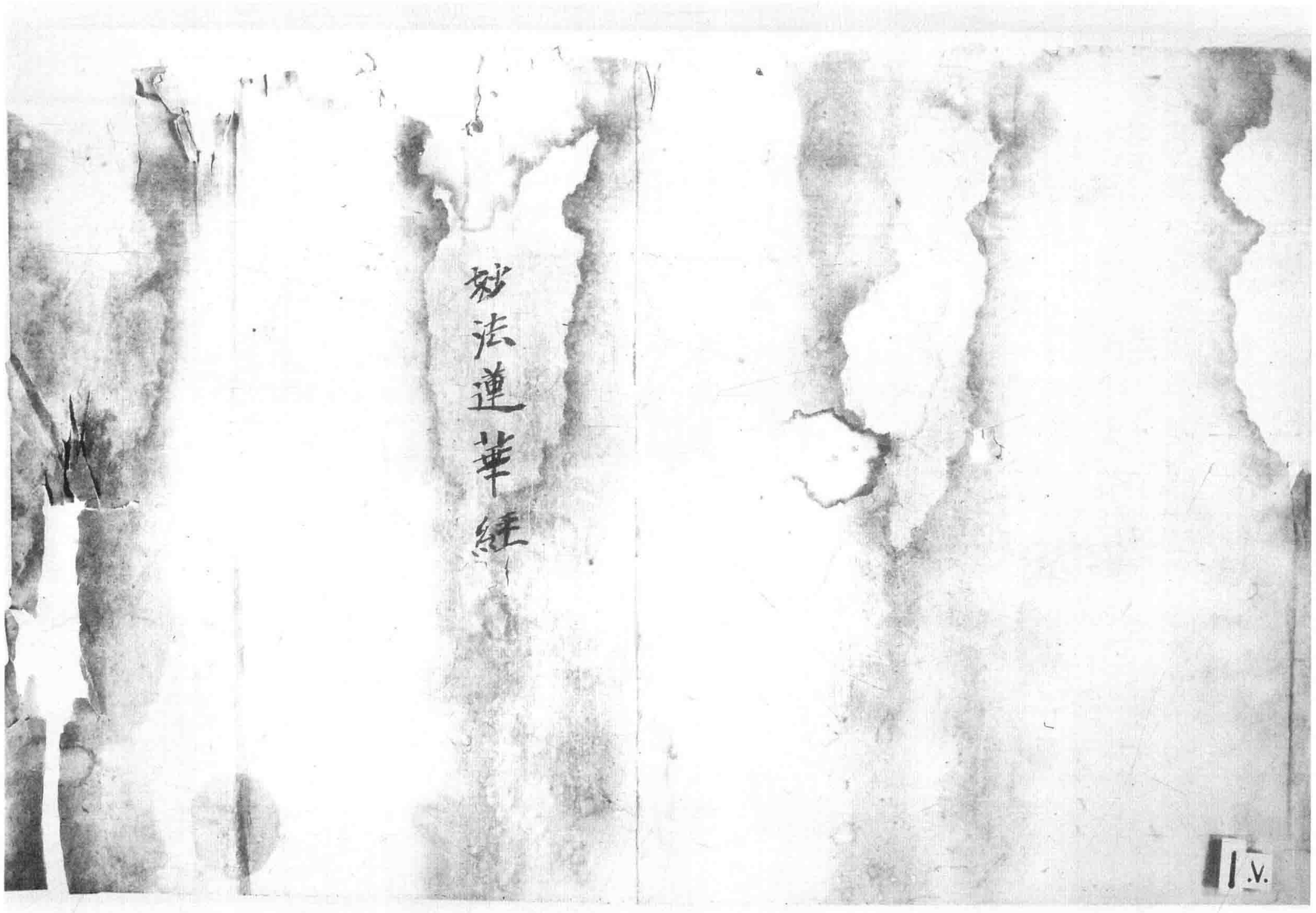
我今僧中說　阿難持法者　當供養諸佛　然後成正覺
号曰山海慧　自在通王佛　其國土清淨　名常立勝幡
教化諸菩薩　其數如恒沙　佛有大威德　名聞滿十方
壽命无有量　以愍衆生故　正法倍壽命　像法復倍是
如恒河沙等　无數諸衆生　於此佛法中　種佛道因緣
令時會中新發意菩薩八千人咸作是念我
等尚不聞諸大菩薩得如是記有何因緣而
諸聲聞得如是決令時世尊知諸菩薩心之所
念而告之曰諸善男子我與阿難等於空
王佛所同時發阿耨多羅三藐三菩提心
阿難常樂多聞我常勤精進是故我已得成
阿耨多羅三藐三菩提而阿難護持我法亦
護將來諸佛法藏教化成就諸菩薩衆其
本願如是故猴斯記阿難面於佛前自聞受
記及國土莊嚴所願具足心大歡喜得未曾
有即時憶念過去无量千萬億諸佛法藏通
達无礙如今所聞亦識本願令時阿難而說偈言

有即時憶念過去无量千萬億諸佛法藏通
達无礙如今所聞亦識本願令時阿難而說偈言
世尊甚希有　令我念過去　无量諸佛法　如今日所聞
我今无復疑　安住於佛道　方便為侍者　護持諸佛法
令時佛告羅睺羅汝於來世當得作佛号曰
七寶華如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊當供養
十世界微塵等數諸佛如來常為諸佛而作
長子猶如今也是諸七寶華佛國土莊嚴壽
命劫數所化弟子正法像法亦如山海慧自
在通王如來无異亦為此佛而作長子過是已
後當得阿耨多羅三藐三菩提令時世尊
欲重宣此義而說偈言

我為太子時　羅睺為長子　我今成佛道　受法為法子
於未來世　見无量億佛　皆為其長子　一心求佛道
羅睺羅密行　唯我能知之　現為我長子　以示諸衆生
无量億千劫　功德不可數　安住於佛法　以求无上道
令時世尊見學无學二千人其意柔軟淨然
清淨一心觀佛佛告阿難汝見是學无學二
千人不唯然已見阿難是諸人等當供養五
十世界微塵數諸佛如來恭敬尊重護持
法藏末後同時於十方國各得成佛皆同一号
名曰寶相如來應供正遍知明行足善逝世



斯01658號　妙法蓮華經卷四　（09-09）



斯01658號背　勘記　（01-01）

音菩薩一心稱名觀世音菩薩即得解脫
音聲皆得解脫
若有持是觀世音菩薩名者設入大火火不
能燒由是菩薩威神力故若為大水所漂稱
其名号即得淺處若有百千万億衆生為
求金銀瑠璃車渠馬瑙珊瑚琥珀真珠等
寶入於大海假使黑風吹其船舫飄墮羅刹鬼
國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩名者是
諸人等皆得解脫羅刹之難以是因緣名觀
世音
若復有人臨當被害稱觀世音菩薩名者彼
所執刀仗尋段段壞而得解脫若三千大千
國土滿中夜叉羅刹欲來惱人聞其稱觀世
音菩薩名者是諸惡鬼尚不能以惡眼視之況
復加害
設復有人若有罪若无罪杻械枷鎖檢繫其
身稱觀世音菩薩名者皆悉斷壞即得解脫
若三千大千國土滿中怨賊有一高主將諸
商人賫持重寶逕過險路其中一人作是唱言
諸善男子勿得恐怖汝等應當一心稱觀世
音菩薩名号是菩薩能以无畏施於衆生汝

諸善男子勿得恐怖汝等應當一心稱觀世
音菩薩名号是菩薩能以无畏施於衆生汝
等若稱名者於此怨賊當得解脫衆商人聞
俱發聲言南无觀世音菩薩稱其名故即
得解脫无盡意觀世音菩薩摩訶薩威神之
力魏魏如是
若有衆生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩
便得離欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩
便得離瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩
便得離癡无盡意觀世音菩薩有如是等大
威神力多所饒益是故衆生常應心念
若有女人設欲求男礼拜供養觀世音菩薩
便生福德智慧之男設欲求女便生端正有
相之女宿殖德本衆人愛敬无盡意觀世音
菩薩有如是力若有衆生恭敬礼拜觀世音
菩薩福不唐捐是故衆生皆應受持觀世音
菩薩名号无盡意若有人受持六十二億恒
河沙菩薩名字復盡形供養飲食衣服卧具
醫藥於汝意云何是善男子善女人功德多
不无盡意言甚多世尊佛言若復有人受持
觀世音菩薩名号乃至一時礼拜供養是

醫藥於汝意云何是善男子善女人功德多
不无盡意言甚多世尊佛言若復有人受持
觀世音菩薩名号乃至一時礼拜供養是
二人福正等无異於百千万億劫不可窮
盡无盡意受持觀世音菩薩名号得如是无
量无邊福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之
力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有
國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者
即現聲聞身而為說法應以梵王身得度
即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度
者即現自在天身而為說法應以大自在天
身得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身而
為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身

斯01659號　觀世音經　(06-03)

而為說法應以小王身得度者即現小王身而
為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩
成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆
生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是
觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能无
畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者无
盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世音
菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金而
以與之作是言仁者受此法施珎寶瓔珞
時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀

斯01659號　觀世音經　(06-04)

英國國家圖書館藏敦煌遺書

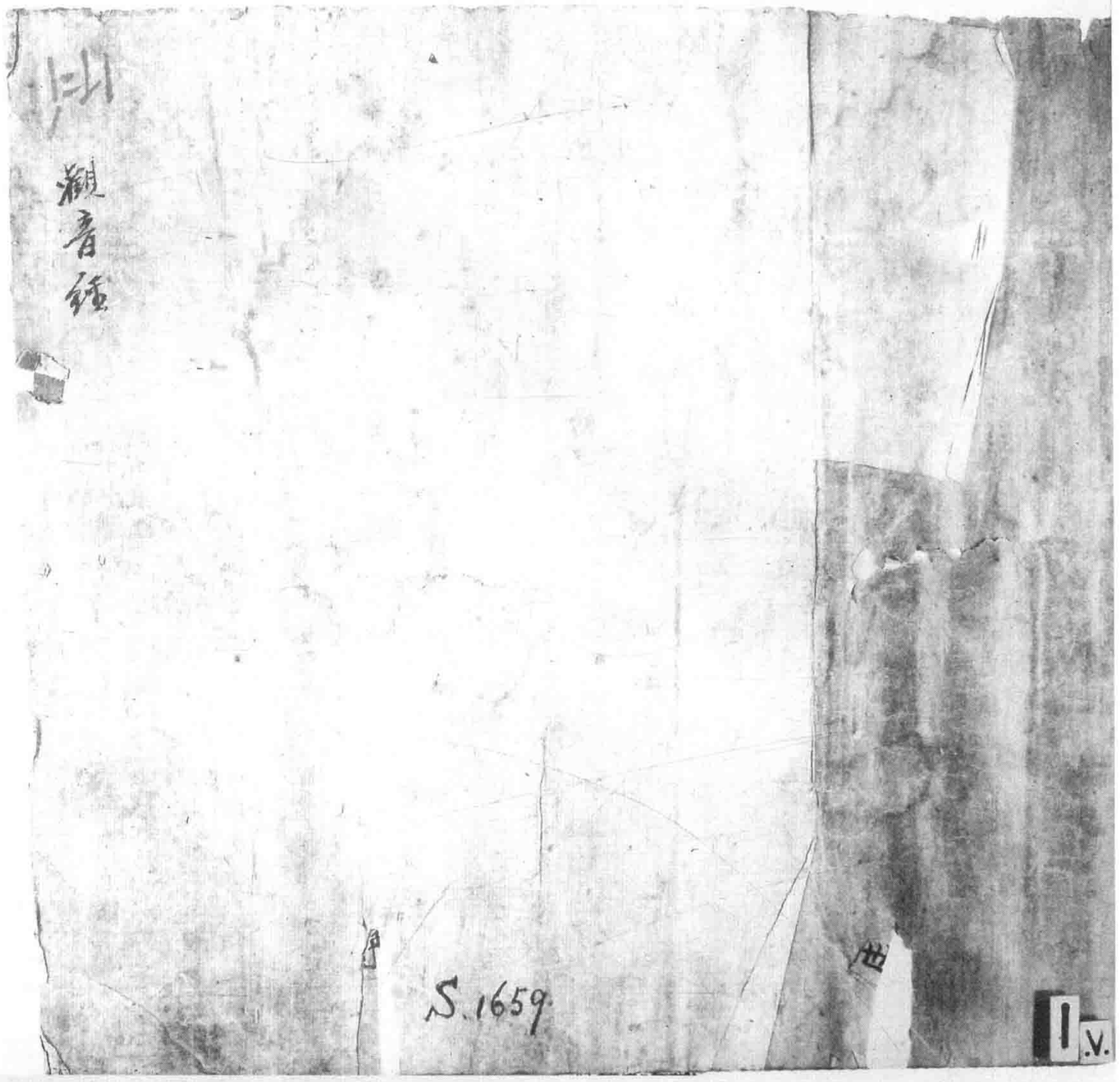
菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金而
以與之作是言仁者受此法施珎寶瓔珞
時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀
世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時
佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及
四衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即
時觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人
等受其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼
佛一分奉多寶佛塔无盡意觀世音菩薩
有如是自在神力遊於娑婆世界

尒時无盡意菩薩以偈問曰

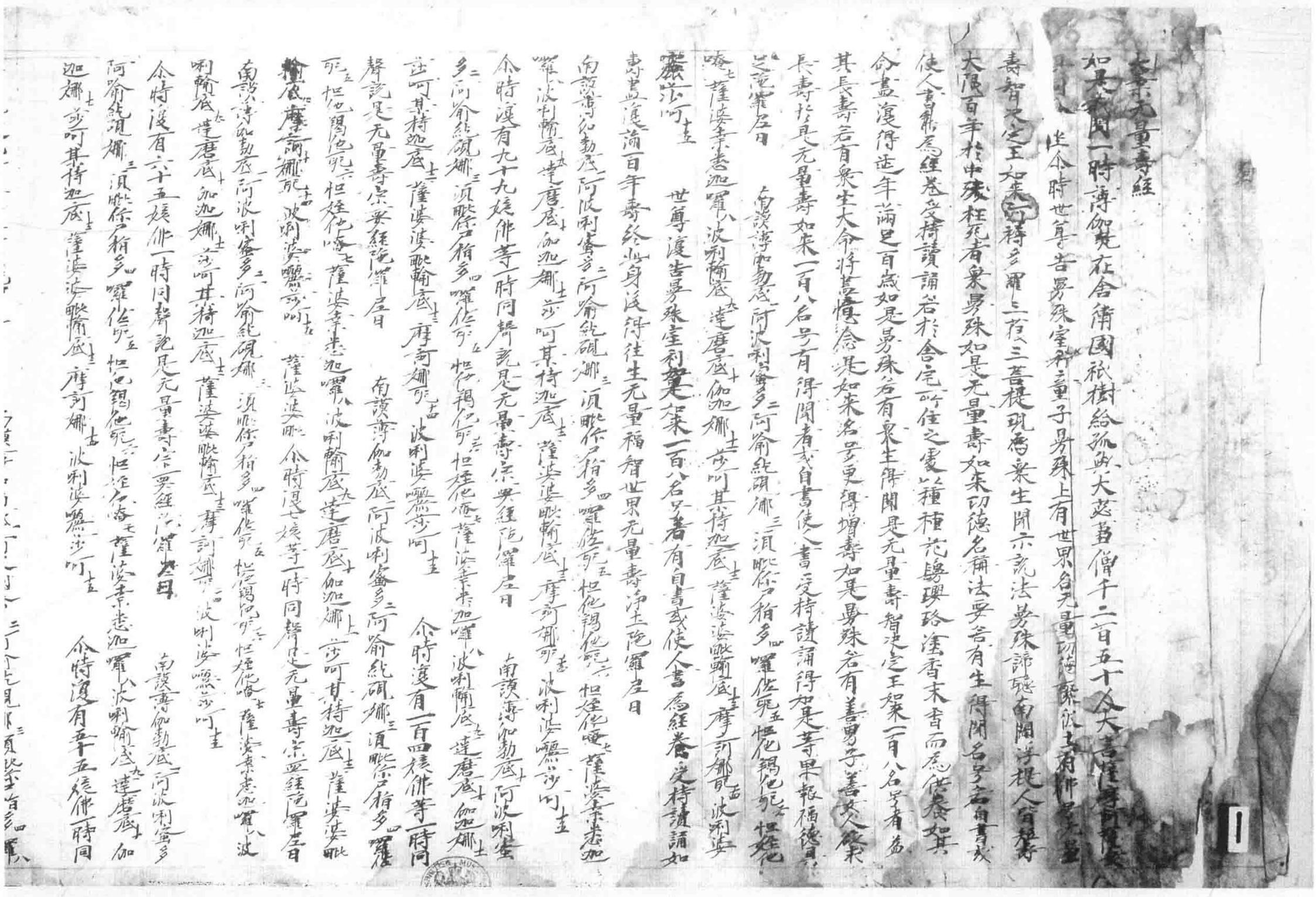
世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈荅无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨形欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞

或遭王難苦　臨形欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被扭械　念彼觀音力　釋然得解脫
咒詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼難　念彼觀音力　時悉不敢害
或惡獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火燃　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣脩智方便　十方諸國土　生老病死苦
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　當願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸暗　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈音妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂礼
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知

以德不少佛說是普
門品時衆中　一百發无等等阿



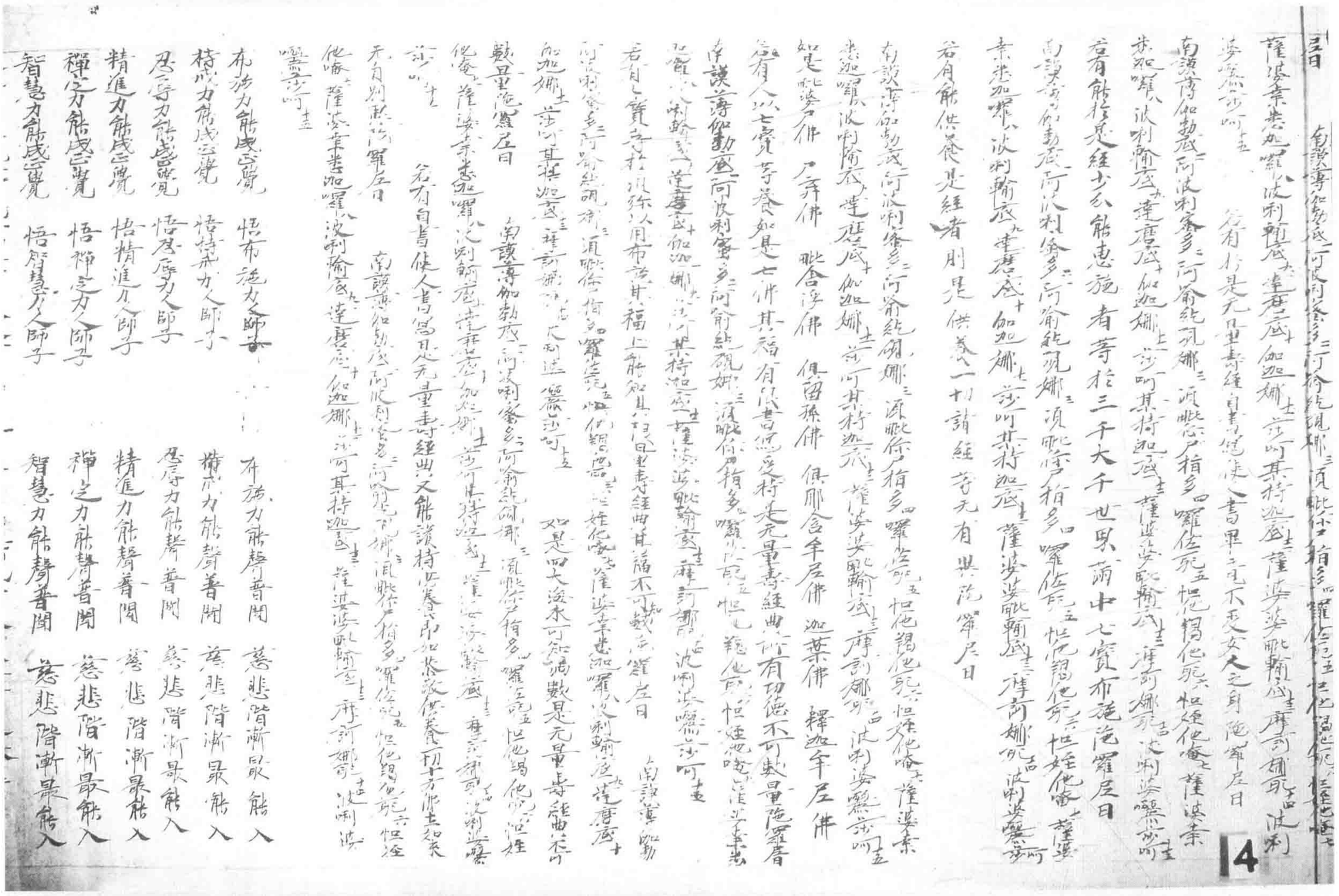
斯01659號背　勘記　（01–01）



斯01660號　無量壽宗要經　（05–01）

斯01660號　無量壽宗要經　（05-02）

斯01660號　無量壽宗要經　（05-03）



南謨薄伽勢底　阿波唎蜜多　阿翰紇覩娜　須陀洹果　薩婆婆毗輸底　薩訶娜　波唎婆囉沙門

若有於是經中乃至一句一偈　如是四大海水可飲竭數是元量壽經曲不可

南謨薄伽勢底　阿波唎蜜多　阿翰紇覩娜　須陀洹果　薩婆婆毗輸底　薩訶娜　波唎婆囉沙門

若有自書使人書寫是元量壽經曲又能讀持供養即如恭敬供養一切十方佛土如來

南謨薄伽勢底　阿波唎蜜多　阿翰紇覩娜　須陀洹果　薩婆婆毗輸底　薩訶娜　波唎婆囉沙門

若有自別默誦羅尼日　南謨薄伽勢底　阿波唎蜜多　阿翰紇覩娜　須陀洹果　薩婆婆毗輸底　薩訶娜　波唎婆囉沙門

他嚩　薩婆達摩　波唎婆囉　波唎輸底　達磨底　伽伽娜　薩訶娜　波唎婆囉沙門

悟布施力能成三覺　悟布施力能入菩提階漸最能入

悟持戒力能成三覺　悟持戒力能入菩提階漸最能入

悟忍辱力能成三覺　悟忍辱力能入菩提階漸最能入

悟精進力能成三覺　悟精進力能入菩提階漸最能入

悟禪定力能成三覺　悟禪定力能入菩提階漸最能入

悟智慧力能成三覺　悟智慧力能入菩提階漸最能入

悟持戒力能成三覺　悟持戒力能入菩提階漸最能入

悟忍辱力能成三覺　悟忍辱力能入菩提階漸最能入

悟精進力能成三覺　悟精進力能入菩提階漸最能入

悟禪定力能成三覺　悟禪定力能入菩提階漸最能入

悟智慧力能成三覺　悟智慧力能入菩提階漸最能入

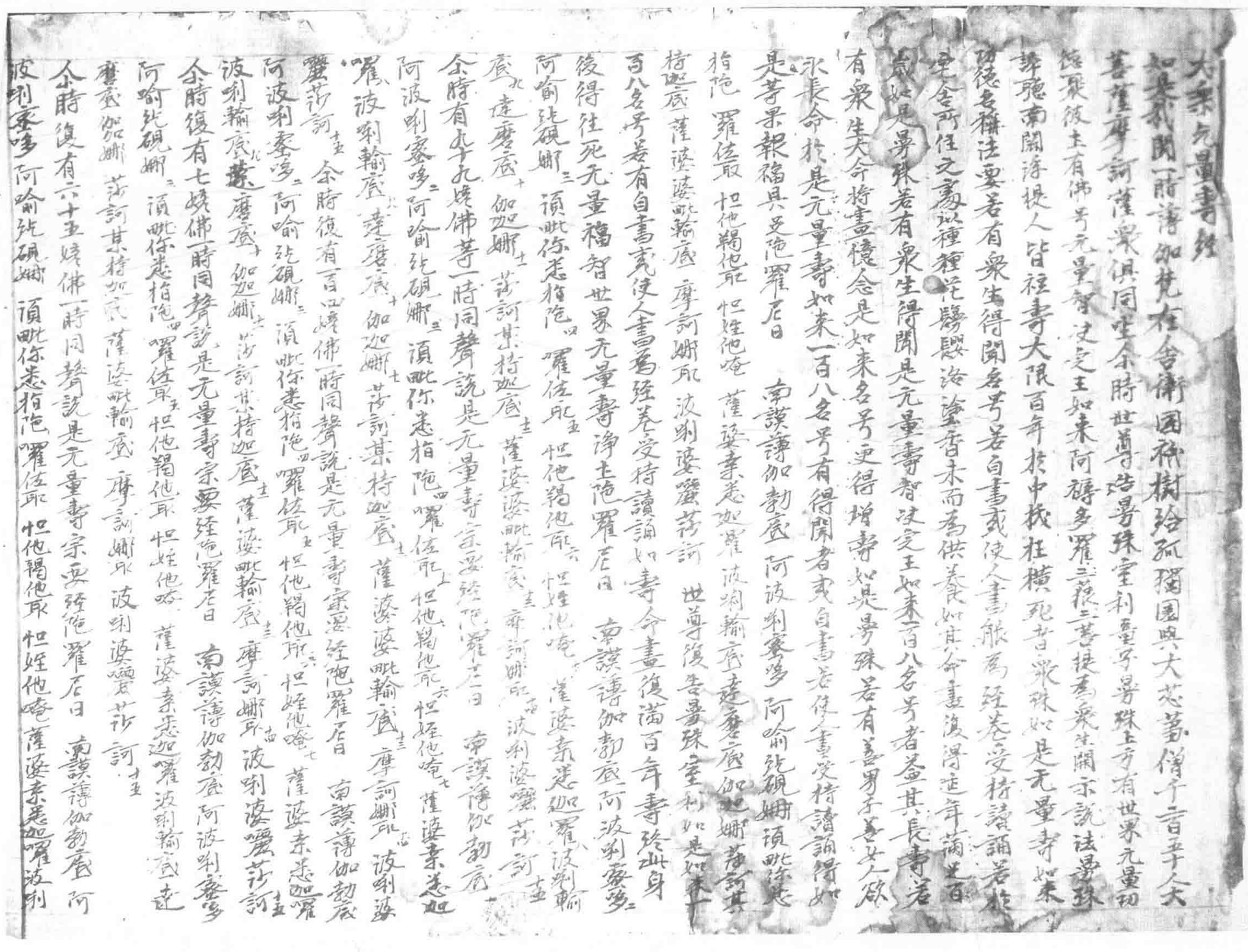
如是經已一切世間天人阿修羅等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說無量壽宗要經

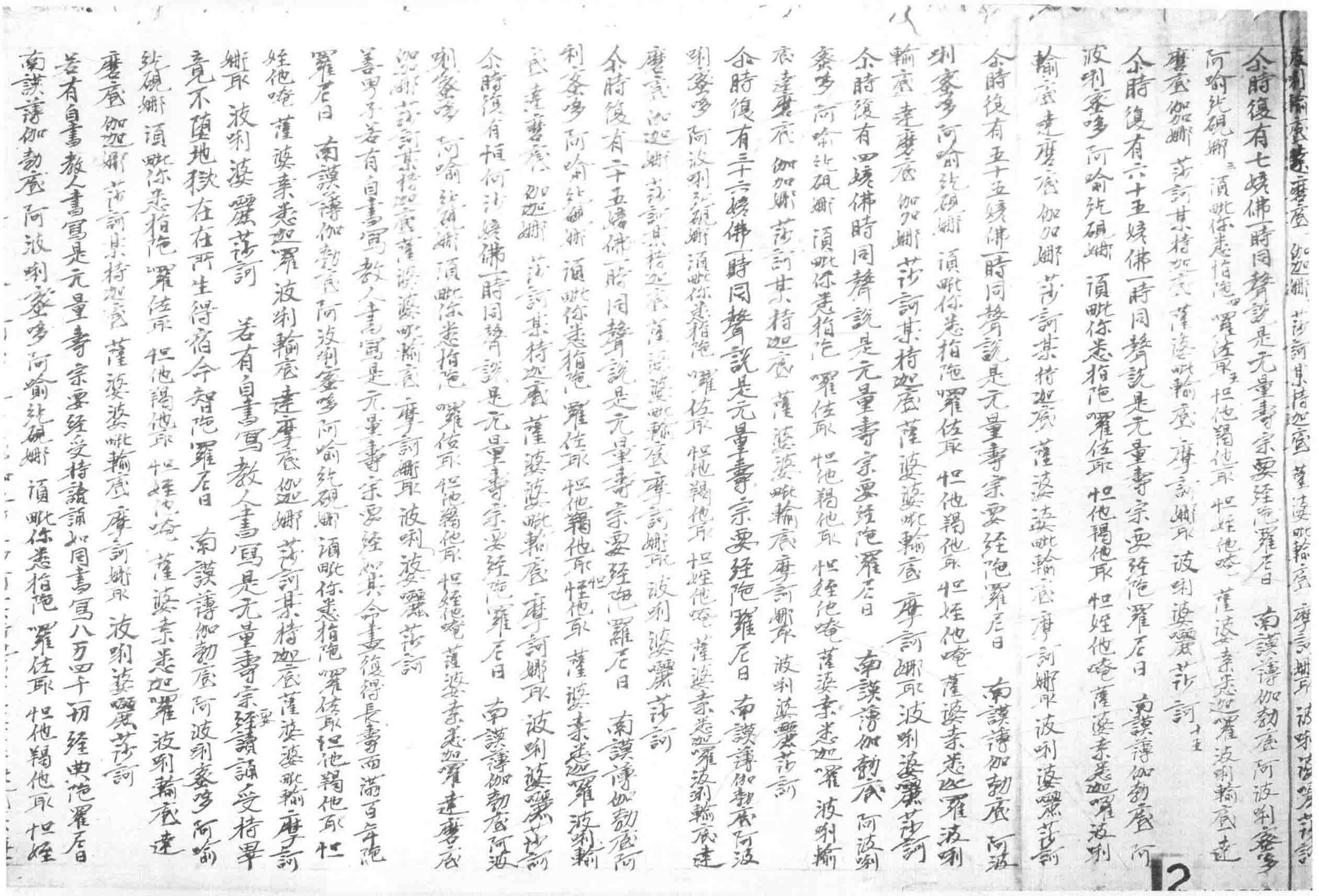
斯01660號　無量壽宗要經　（05-04）

斯01660號　無量壽宗要經　（05-05）

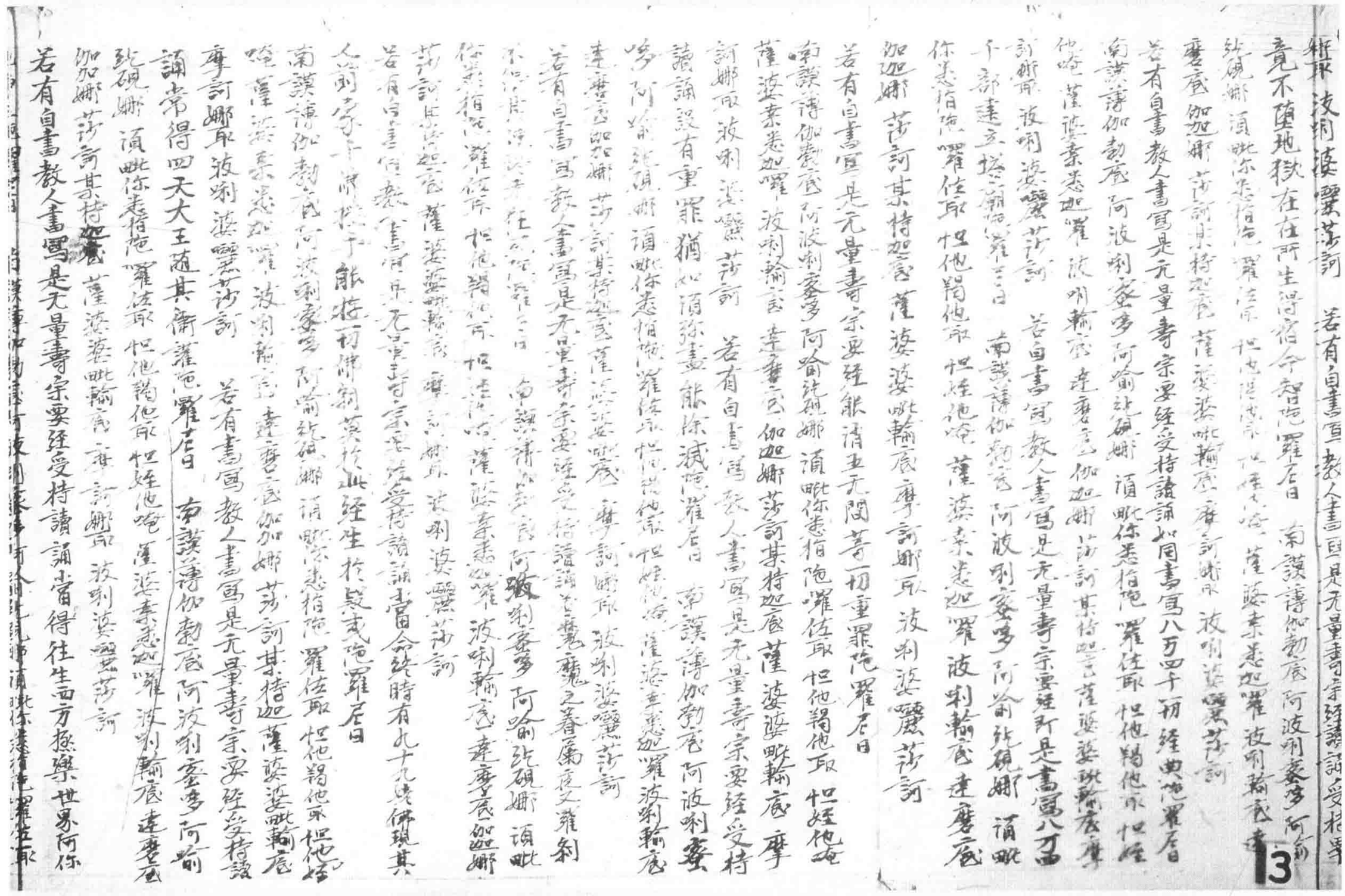
斯01660號背　勘記　(01-01)



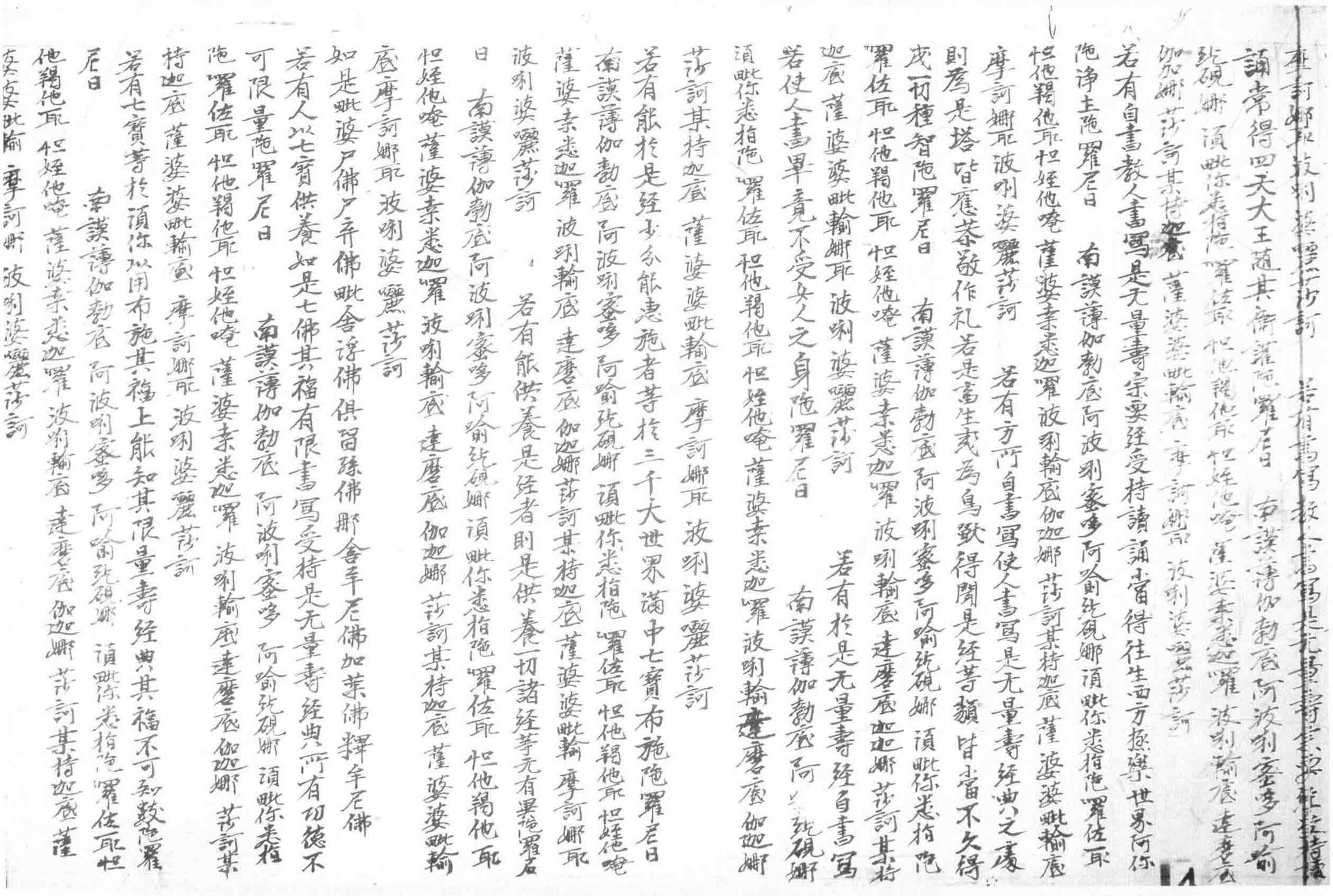
斯01661號　無量壽宗要經　(05-01)



斯01661號　無量壽宗要經　(05-02)



斯01661號　無量壽宗要經　(05-03)



若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦當得往生西方極樂世界阿你陀淨土陀羅尼曰　南謨薄伽勃底阿波唎蜜多阿喻毘殑硯娜須毗你悉指陀羅佉耶怛他羯他耶怛姪他唵薩婆素悉迦羅波唎輸底達磨底伽伽娜莎訶

若有方所自書寫使人書寫是无量壽經典之處則為是塔皆應恭敬作礼若是畜生或為鳥獸得聞是經等類皆當不久得成一切種智陀羅尼曰　南謨薄伽勃底阿波唎蜜多阿喻毘殑硯娜須毗你悉指陀羅佉耶怛他羯他耶怛姪他唵薩婆素悉迦羅波唎輸底達磨底迦娜莎訶

若使人畫畢竟不受女人之身陀羅尼曰　南謨薄伽勃底阿毘殑硯娜須毗你悉指陀羅佉耶怛他羯他耶怛姪他唵薩婆素悉迦羅波唎輸底達磨底伽伽娜莎訶

若有於是无量壽經自書寫莎訶其持迦底薩婆婆毗輸底摩訶娜耶波唎婆嚩莎訶

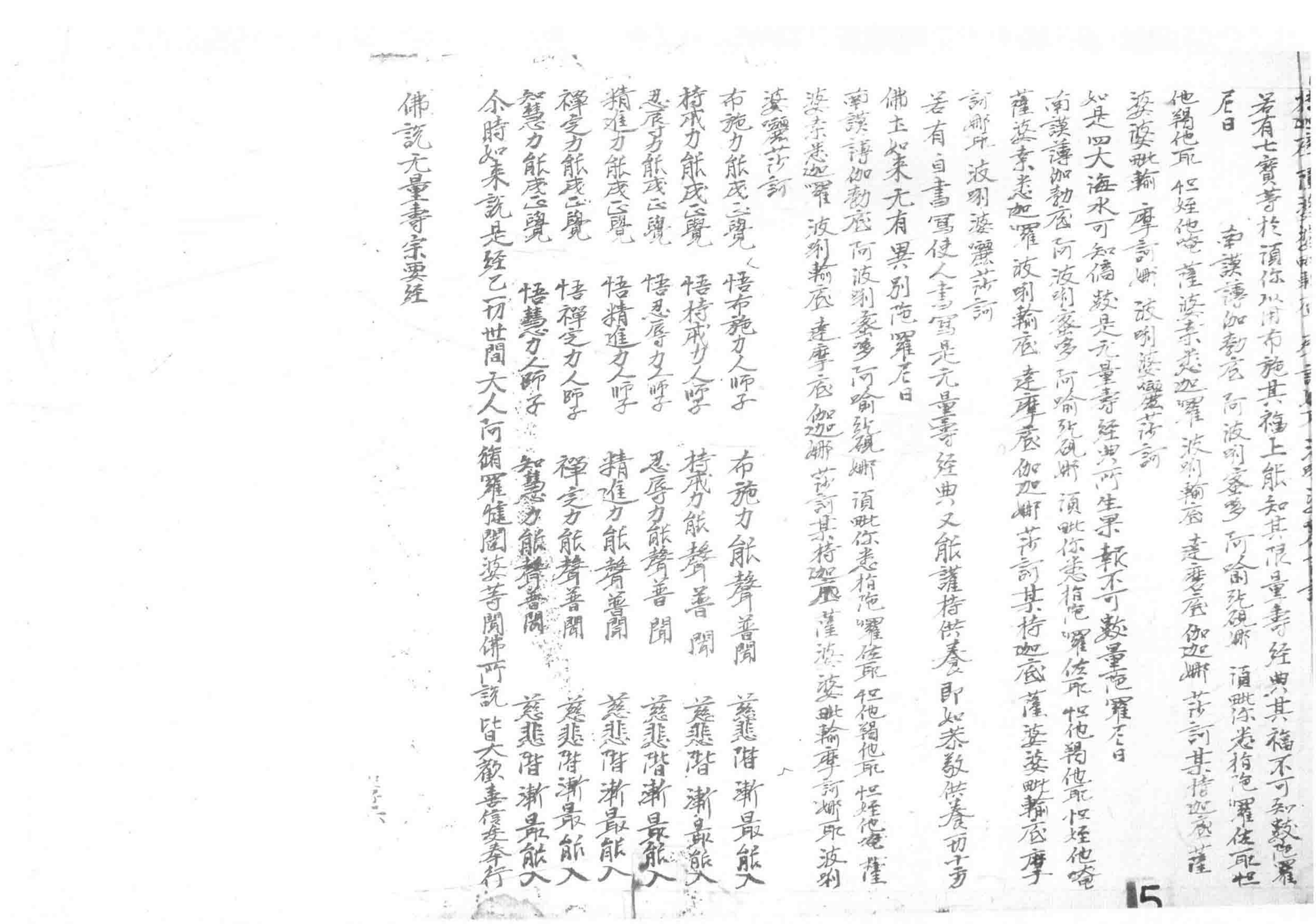
若有能於是經少分能惠施者等於三千大世界滿中七寶布施陀羅尼曰　南謨薄伽勃底阿波唎蜜多阿喻毘殑硯娜須毗你悉指陀羅佉耶怛他羯他耶怛姪他唵薩婆素悉迦羅波唎輸底達磨底伽伽娜莎訶其持迦底薩婆婆毗輸摩訶娜耶波唎婆嚩莎訶

若有能供養是經者則是供養一切諸經等无有異陀羅尼曰　南謨薄伽勃底阿波唎蜜多阿喻毘殑硯娜須毗你悉指陀羅佉耶怛他羯他耶怛姪他唵薩婆素悉迦羅波唎輸底達磨底伽伽娜莎訶其持迦底薩婆婆毗輸摩訶娜耶波唎婆嚩莎訶

若有七寶等於須你以用布施其福上能知其限量壽經典其福不可知數陀羅可限量陀羅尼曰　南謨薄伽勃底阿波唎蜜多阿喻毘殑硯娜須毗你悉指陀羅佉耶怛他羯他耶怛姪他唵薩婆素悉迦羅波唎輸底達磨底伽伽娜莎訶其持迦底薩婆婆毗輸摩訶娜耶波唎婆嚩莎訶

如是毗婆尸佛尸棄佛毗舍浮佛俱留孫佛那含牟尼佛加葉佛釋牟尼佛若有人以七寶供養如是七佛其福有限書寫受持是无量壽經典所有功德不可限量陀羅尼曰　南謨薄伽勃底阿波唎蜜多阿喻毘殑硯娜須毗你悉指陀羅佉耶怛他羯他耶怛姪他唵薩婆素悉迦羅波唎輸底達磨底伽伽娜莎訶其持迦底薩婆婆毗輸底摩訶娜耶波唎婆嚩莎訶

若有七寶等於須你以用布施其福上能知其限量壽經典其福不可知數陀羅尼曰　南謨薄伽勃底阿波唎蜜多阿喻毘殑硯娜須毗你悉指陀羅佉耶怛他羯他耶怛姪他唵薩婆素悉迦羅波唎輸底達磨底伽伽娜莎訶其持迦底薩婆婆毗輸摩訶娜耶波唎婆嚩莎訶



若有七寶等於須你以用布施其福上能知其限量壽經典其福不可知數陀羅尼曰　南謨薄伽勃底阿波唎蜜多阿喻毘殑硯娜須毗你悉指陀羅佉耶怛他羯他耶怛姪他唵薩婆素悉迦羅波唎輸底達磨底伽伽娜莎訶

如是四大海水可知倍數是无量壽經典所生果報不可數量陀羅尼曰　南謨薄伽勃底阿波唎蜜多阿喻毘殑硯娜須毗你悉指陀羅佉耶怛他羯他耶怛姪他唵薩婆素悉迦羅波唎輸底達磨底伽伽娜莎訶

佛土如來无有異別陀羅尼曰　南謨薄伽勃底阿波唎蜜多阿喻毘殑硯娜須毗你悉指陀羅佉耶怛他羯他耶怛姪他唵薩婆素悉迦羅波唎輸底達磨底伽伽娜莎訶其持迦底薩婆婆毗輸摩訶娜耶波唎婆嚩莎訶

布施力能成三覺　悟布施力人師子　布施力能聲普聞　慈悲階漸最能入

持戒力能成三覺　悟持戒力人師子　持戒力能聲普聞　慈悲階漸最能入

忍辱力能成三覺　悟忍辱力人師子　忍辱力能聲普聞　慈悲階漸最能入

精進力能成三覺　悟精進力人師子　精進力能聲普聞　慈悲階漸最能入

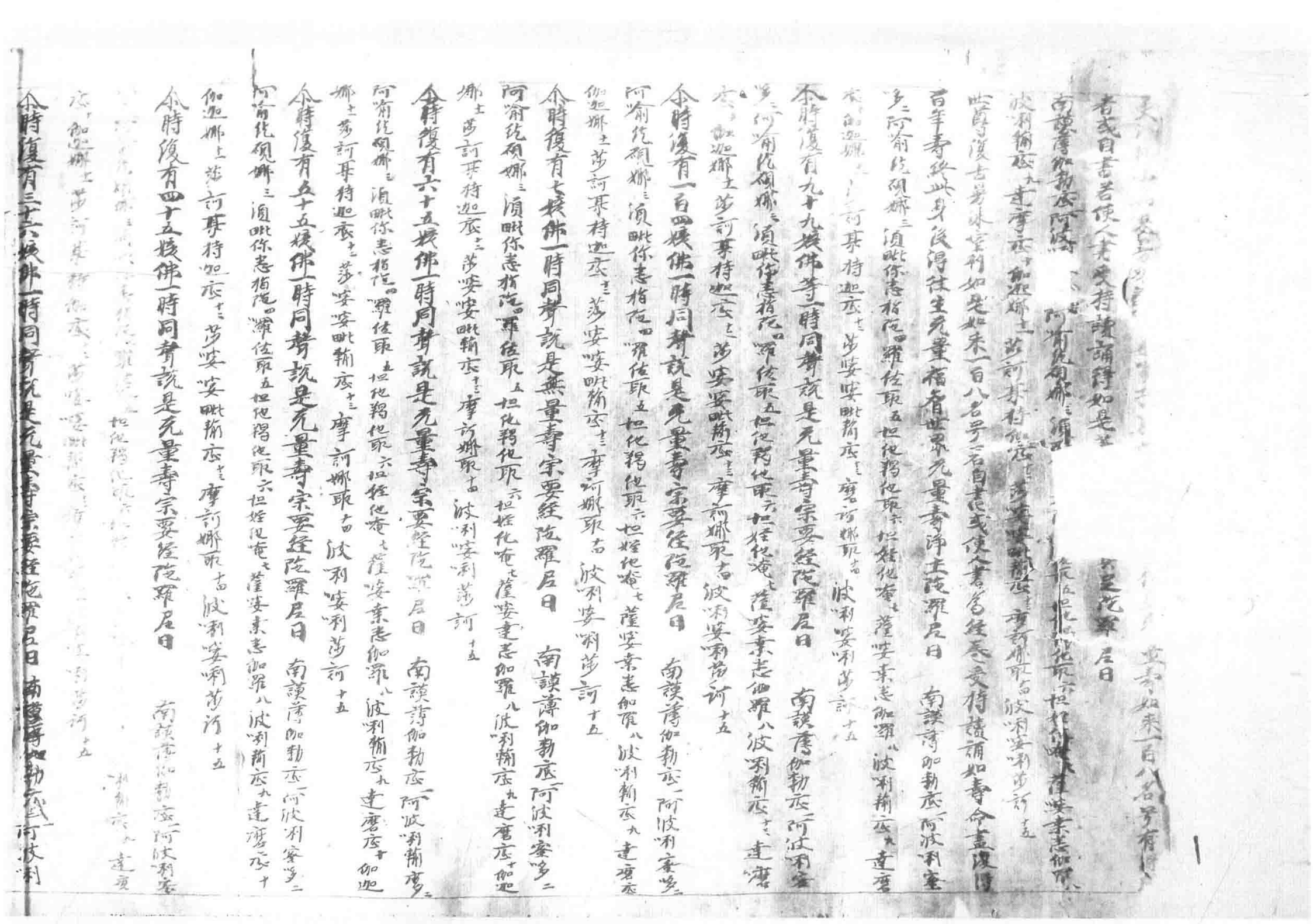
禪定力能成三覺　悟禪定力人師子　禪定力能聲普聞　慈悲階漸最能入

智慧力能成三覺　悟慧力人師子　智慧力能聲普聞　慈悲階漸最能入

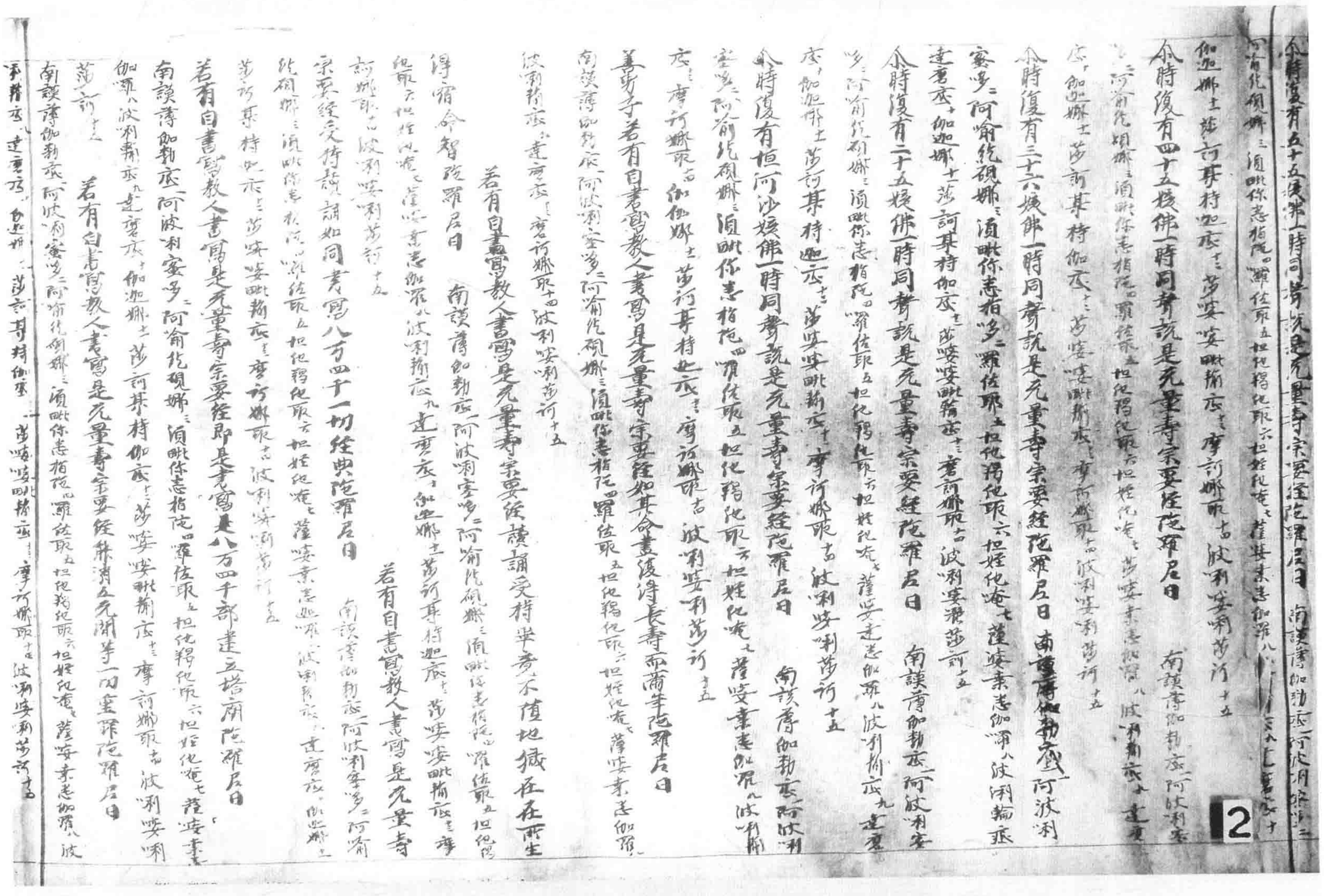
尒時如來說是經已一切世間天人阿修羅健闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說无量壽宗要經

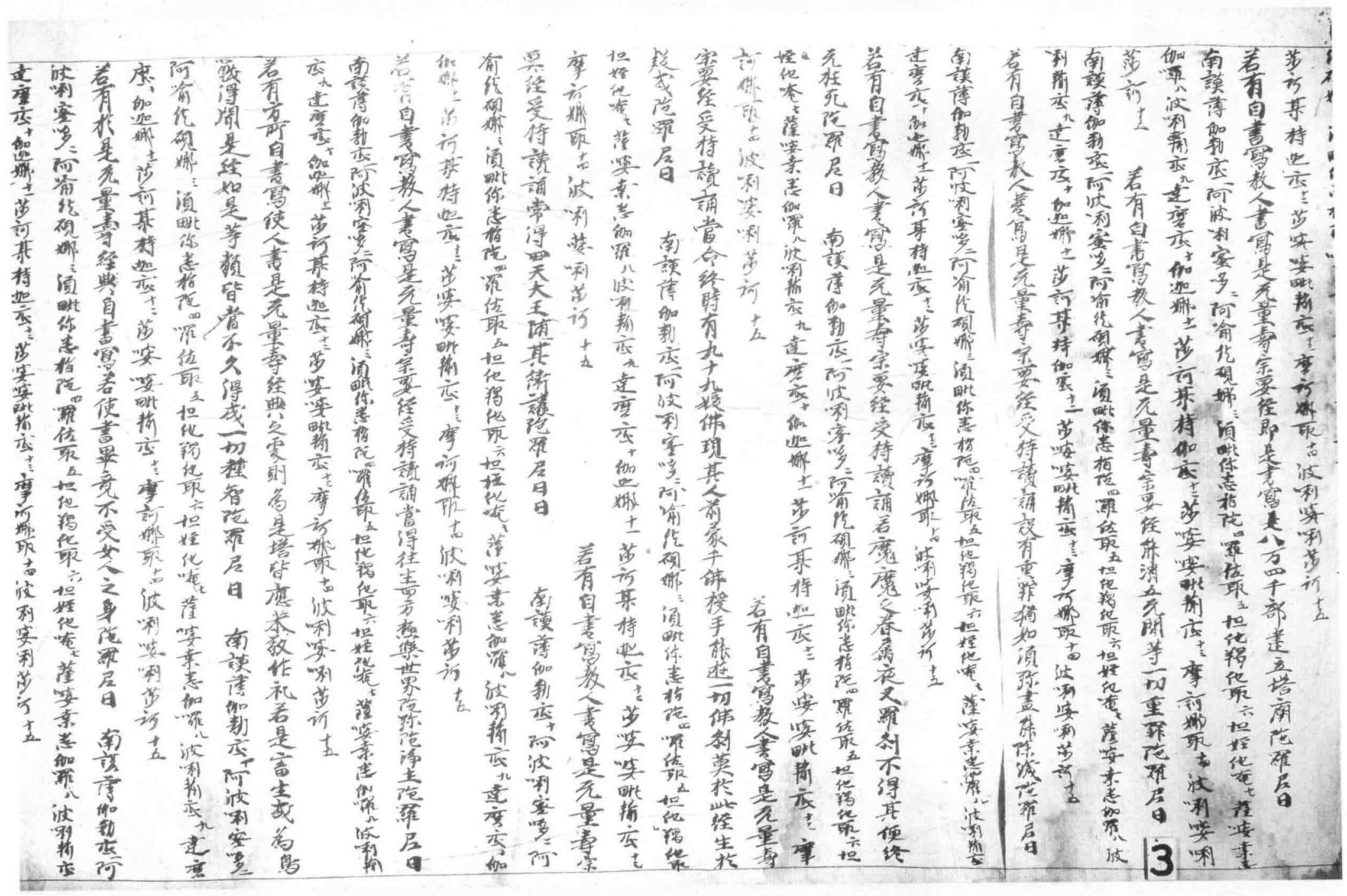
斯01661號背　勘記　（01-01）



斯01662號　無量壽宗要經　（05-01）



斯01662號　無量壽宗要經　(05-02)



斯01662號　無量壽宗要經　(05-03)

若有方所自書寫使人書是无量壽經典之處則為是塔皆應恭敬作礼若是畜生或為鳥獸得聞是經如是等類皆當不久得成一切種智菩提尼日　南謨薄伽勃底一阿波剌密多
阿喻伽視娜二須毗你恚柏陀四羅佉耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆婆毗婆底八波剌婆剌荼訶十五
若有於是无量壽經典自書寫若使書畢竟不受女人之身陀羅尼日　南謨薄伽勃底一阿
波剌密多二阿喻伽視娜三須毗你恚柏陀四羅佉耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆婆毗婆底八波剌婆剌荼訶十五
若有能於是經典乃能恚癡者等於三千大千世界滿中七寶布施陀羅尼日　南謨薄伽勃底一阿波
剌密多二阿喻伽視娜三須毗你恚柏陀四羅佉耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆婆毗婆底八波剌婆剌荼訶十五
若有能供養是經者則是供養一切諸經等无有別異陀羅尼日　南謨薄伽勃底一阿波剌密多
二阿喻伽視娜三須毗你恚柏陀四羅佉耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆婆毗婆底八波剌婆剌荼訶十五
若有能供養是經者如是供養一切諸經等无有別異陀羅尼日　南謨薄伽勃底一阿波剌密多
二阿喻伽視娜三須毗你恚柏陀四羅佉耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆婆毗婆底八波剌婆剌荼訶十五
若有七寶等於須彌以用布施其福上能知其限量是无量壽經典其福
不可知數陀羅尼日　南謨薄伽勃底一阿波剌密多二阿喻伽視娜三須毗你恚柏陀四羅佉耶五怛他羯
他耶六怛姪他唵七薩婆婆毗婆八波剌婆底九達摩底十伽迦娜十一莎訶十五
如是四大海水可知渴數是无量壽經典所生報果不可數量陀羅
尼日　南謨薄伽勃底一阿波剌密多二阿喻伽視娜三須毗你恚柏陀四羅佉耶五怛他羯他耶六怛姪他唵
薩婆婆毗婆八波剌婆底九達摩底十伽迦娜十一莎訶十五
若有自書使人書寫是无量壽經典又能讀持供養如菩薩一切十方佛
主如來无有別異陀羅尼日　南謨薄伽勃底一阿波剌密多二阿喻伽視娜三須毗你恚柏陀
四羅佉耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆婆毗婆底八波剌婆底九達摩底十伽迦娜十一莎訶十五
其持迦底十二莎婆婆毗婆底十三摩訶娜耶十四波剌
布施力能成正覺　悟布施力人師子　布施力能善開
持戒力能成正覺　悟持戒力人師子　持戒力能善開
忍辱力能成正覺　悟忍辱力人師子　忍辱力能善開
精進力能成正覺　悟精進力人師子　精進力能善開
禪定力能成正覺　悟禪定力人師子　禪定力能善開
智慧力能成正覺　悟智慧力人師子　智慧力能善開
慈悲喜捨最能入　慈悲喜捨漸最能入　慈悲喜捨最能入

主如來无有別異陀羅尼日　南謨薄伽勃底一阿波剌密多二阿喻伽視娜三須毗你恚柏陀
四羅佉耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆婆毗婆底八波剌婆剌荼訶十五
其持迦底十二莎婆婆毗婆底十三摩訶娜耶十四波剌婆剌荼訶十五
布施力能成正覺　悟布施力人師子　布施力能善開　慈悲喜捨最能入
持戒力能成正覺　悟持戒力人師子　持戒力能善開　慈悲喜捨漸最能入
忍辱力能成正覺　悟忍辱力人師子　忍辱力能善開　慈悲喜捨漸最能入
精進力能成正覺　悟精進力人師子　精進力能善開　慈悲喜捨漸最能入
禪定力能成正覺　悟禪定力人師子　禪定力能善開　慈悲喜捨最能入
智慧力能成正覺　悟智慧力人師子　智慧力能善開　慈悲喜捨漸最能入
尒時如來說是經已一切世間天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說皆大
歡喜信受奉行
佛說无量壽宗要經

斯01662號背　勘記　（01-01）

須菩提於意云何可以卅二相見如
可以卅二相得見如來何以故如來說卅二相即是非相
是名卅二相須菩提若有善男子善女人以恒河沙
等身命布施若復有人於此經中乃至受持四句偈
等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣而白
佛言希有世尊佛說如是甚深經典我從昔來
所得慧眼未曾得聞如是之經世尊若復有人
得聞是經信心清淨則生實相當知是人成就
第一希有功德世尊是相者則是非相是故如
來說名實相世尊我今得聞如是經典信解受
持不足為難若當來世後五百歲其有衆生得
聞是經信解受持則為第一希有何以故此人无我相
无人相衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切諸相
則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經信心
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故須
菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜是名
第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體我於
尒時无我相无人相无衆生相无壽者相何以故我

斯01663號　金剛般若波羅蜜經　（08-01）

須菩提白佛言世尊善男子善女發阿耨多羅三藐三菩提心云何降伏其心佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏其心如諸菩薩摩訶薩所有一切衆生之類若卵生若胎生若濕生若化生若有色若無色若有想若無想若非有想非無想我皆令入無餘涅槃而滅度之如是無量無數無邊衆生實無衆生得滅度者何以故須菩提如我昔爲歌利王割截身體我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者相何以故我於往昔節節支解時若有我相人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心不應住色生心不應住聲香味觸法生心應生无所住心若心有住則爲非住是故佛說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩爲利益一切衆生應如是布施如來說一切諸相即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提如來是真語者實語者如語者不誑語者不異語者須菩提如來所得法此法无實无虛須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如人有目日光明照見種種色須菩提當來之世若有善男子善女人能於此經受持讀誦則爲如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆得成就无量无邊功德

須菩提若有善男子善女初日分以恒河沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百千万億劫以身布施若復有人聞此經典信心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦爲人解說須菩提以要言之是經有不可思議不可稱量无邊功德如來爲發大乘者說爲發最上乘者說若有人能受持讀

寫受持讀誦爲人解說須菩提以要言之是經有不可思議不可稱量无邊功德如來爲發大乘者說爲發最上乘者說若有人能受持讀誦廣爲人說如來悉知是人悉見是人皆成就不可量不可稱无有邊不可思議功德如是人等則爲荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見則於此經不能聽受讀誦爲人解說須菩提在處處若有此經一切世間天人阿修羅所應供養當知此處則爲是塔皆應恭敬作禮圍繞以諸華香而散其處

復次須菩提若善男子善女人受持讀誦此經若爲人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則爲消滅當得阿耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有人於後末世能受持讀誦此經所得功德於我所供養諸佛功德百分不及一千万億分乃至算數辟喻所不能及須菩提若善男子善女於後末世有受持讀誦此經所得功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當知是經義不可思議果報亦不可思議

須菩提白佛言世尊善男子善女發阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏其心佛告須

須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿耨多羅
三藐三菩提心云何應住云何降伏其心佛告須
菩提善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提
者當生如是心我應滅度一切衆生滅度一切衆生
已而无有一生衆實滅度者何故若菩薩有我
相人相衆生相壽者相則非菩薩所以者何須
菩提實无有法發阿耨多羅三藐三菩提者須
菩提於意云何如来於然燈佛所有法得阿耨多
羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義佛
於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三菩提
佛言如是如是須菩提若有法如来得阿耨多
羅三藐三菩提然燈佛則與我受記汝於来世
當得作佛号釋迦牟尼以實无有法得阿耨多
羅三藐三菩提是故然燈佛與我受記作是言
汝於来世當得作佛号釋迦牟尼何以故如来
者即諸法如義若有人言如来得阿耨多羅三
藐三菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三
菩提須菩提如来所得阿耨多羅三藐於是中
无實无虛是故如来說一切法皆是佛法須菩
提所言一切法者即非一切法是故名一切法須菩
提譬如有人身長大須菩提言世尊如說人身長
大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无量衆
生則不名菩薩何以故須菩提實无有法名為菩
薩是故佛說一切法无我无人无衆生无壽者
菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不

4

須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无量衆
生則不名菩薩何以故須菩提實无有法名為菩
薩是故佛說一切法无我无人无衆生无壽者
須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不
名菩薩何以故如来說莊嚴佛土者即非莊嚴
是名莊嚴須菩提若菩薩通達无我法者如来
說名真是菩薩
須菩提於意云何如来有肉眼不如是世尊如
来有肉眼須菩提於意云何如来有天眼不
如是世尊如来有天須菩提於意云何如来有
慧眼不如是世尊如来有慧眼須菩提於意云
何如来有法眼不如是世尊如来有法眼須菩
提於意云何如来有佛眼不如是世尊如来有
佛眼須菩提於意云何恒河中所有沙佛說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有佛如
是等恒河沙是諸恒河所有沙數佛世界如是寧
為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國土中所
有衆生若干種心如来悉知何以故如来說諸
心皆為非心是名為心所以者何須菩提過去心
不可得現在心不可得未来心不可得須菩提
於意云何若有人滿三千大千世界七寶以用布
施是人以是因緣得福多不如是世尊此人以是
因緣得福甚多須菩提若福有實如来不說
得福德多以福德无故如来說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不也世
尊如来不應以色身見何以故如来說具足色

5

英國國家圖書館藏敦煌遺書

得福德多以福德无故如来說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不也世
尊如来不應以色身見何以故如来說具足色
色即非具足色身是名具足色身須菩提於
意云何如来可以具足諸相見不不也世尊如来
不應以具足諸相見何以故如来說諸相具足即
非具足是名諸相具足須菩提汝勿謂如来作
是念我當有所說法莫作是念何以故若人言
如来有所說法即為謗佛不能解我所說故
須菩提說法者无法可說是名說法須菩提白佛
言世尊佛得阿耨多羅三藐三菩提為无所得
耶如是如是須菩提我於阿耨多三藐三菩提
乃至无有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩
提須次須菩提是法平等无有高下是名阿耨
多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者
脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提所言善法者如来說非善法是名善法須菩提
若三千大千世界中所有諸須彌山王如是等七寶聚
有人持用布施若人以此般若波羅蜜經乃至四句偈
等受持為他人說於前福德百分不及一百千万億
分乃至筭數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝勿等謂如来作是念我當
度衆生須菩提莫作是說何以故實无有衆生
如来度者若有生如来度者如来則有我人衆

英國國家圖書館藏敦煌遺書

度衆生須菩提莫作是說何以故實无有衆生
如来度者若有生如来度者如来則有我人衆
生壽者須菩提如来說有我者則非有我而凡夫
之人以為有我須菩提凡夫者如来說則非凡夫須
須菩提於意云何可以卅二相觀如来不須菩提言
如是如是以卅二相觀如来佛告須菩提若以卅二相
觀如来者轉輪聖王則是如来須菩提白佛言世
尊如我解佛所說義不應以卅二相觀如来尒時世
尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如来
須菩提汝若作是念如来不應以具足相故得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如来不
以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提汝
若作是念發阿耨多羅三藐三菩提者說諸法
斷滅相莫作是念何以故發阿耨多羅三藐三菩
提者於法不說斷滅相須菩提若菩薩以滿恒
河沙等世界七寶布施若復有人知一切法无我得
成於忍此菩薩勝前菩薩所得功德須菩提以
諸菩薩不受福德故須菩提菩薩所作福德不應
貪著是故說不受福德須菩提若人言如来若来
若去若坐若卧是人不解我所說義何以故名如来
者无所從来亦无所去故名如来
須菩提若善男子善女以三千大千世界碎為微
塵於意云何是微塵衆寧為多不甚多世尊何以

者无所從来亦无所去故名如来
須菩提若善男子善女以三千大千世界碎為微
塵於意云何是微塵衆寧為多不甚多世尊何以
故若是微塵衆實有者佛則不說是微塵衆所
以者何佛說微塵衆則非微衆是名微塵衆世尊
如来所說三千大千世界則非世界是名世界何以
故若世界實有者則是一合相如来說一合相則非
一合相是名一合相須菩提一合相者則是不可說
但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛說我見
人見衆生見壽者見須菩提於意云何是人解我所
說義不世尊是人不解如来所說義何以世尊說
我見人見衆見壽者見即非我見人見衆生見壽
者見是名我見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨
多羅三藐三菩提心者於一切法應如是知如是見
如是信不生法相須菩提所言法相者如来說即
非法相是名法相須菩提若有人以滿无量阿僧祇
世界七寶持用布施若有善男子善女人發菩薩
心者持於此經乃至四偈等受持讀誦為人演說
其福勝彼云何為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優
婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛所說
皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

8

斯01663號　金剛般若波羅蜜經　（08-08）

斯01663號背　勘記　（01-01）

樓哆三十八 郁樓哆羅三十六 勇哆 三十九 帝三十三 僧伽涅瞿
又治多治四十一 阿盧婆四十二 阿摩若
多夜四十三

世尊是陁羅尼神呪六十二億恒河沙等諸佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已尒時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉善哉藥王汝愍念擁護此法師故說是陁羅尼於諸衆生多所饒益尒時勇施菩薩白佛言世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說陁羅尼若此法師得是陁羅尼若夜叉若羅刹若富單那若吉蔗若鳩槃茶若餓鬼等伺求其短无能得便即於佛前而說呪曰

瘦擔螺反 羞一摩訶瘦羞二 郁枳三 目枳四 阿羞五
阿羅婆第六 涅羞第七 涅羞多婆第八 伊緻猪履反 捉九 奉緻捉十 旨緻捉十一 涅羞墀捉十二 涅犁
墀婆底十三

世尊是陁羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已尒時毗沙門天王護世者白佛言世尊我

世尊是陁羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已尒時毗沙門天王護世者白佛言世尊我亦為愍念衆生擁護此法師故說是陁羅尼即說呪曰

阿梨一那梨二尼那梨三阿那盧四那履五拘那履六
世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持是經者令百由旬內无諸衰患尒時持國天王在此會中與千万億那由他乾闥婆衆恭敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦以陁羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰

阿伽禰一伽禰二瞿利三乾陁利四摩陁利五摩
蹬耆六常求利七浮樓莎揵八頻底九
世尊是陁羅尼神呪四十二億諸佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已尒時有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名无厭足八名持瓔珞九名奪衣十名奪一切衆生精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求法師短者令不得便即於佛前而說呪曰

英國國家圖書館藏敦煌遺書

讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求法
師短者令不得便即於佛前而說呪曰
伊提履一 伊提泥二 伊提履三 阿提履四 伊提履五
泥履六 泥履七 泥履八 泥履九 泥履十 樓醯十一
樓醯十二 樓醯十三 樓醯十四 多醯十五 多醯十六
多醯十七 兜醯十八 兜醯十九
寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若揵馱若
烏摩勒伽若阿跋摩若夜叉若吉蔗若人吉
蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若至
七日若常熱病若男形若女形若童男形
若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而
說偈言
若不順我呪 惱亂說法者 頭破作七分 如阿梨樹枝
如煞父母罪 亦如壓油殃 斗秤欺誑人 調達破僧罪
犯此法師者 當獲如是殃
諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當身
自擁護受持讀誦脩行是經者令得安隱離
諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善
哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香纓絡
末香塗香燒香幡蓋伎樂然種種燈蘇燈油

哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香纓絡
末香塗香燒香幡蓋伎樂然種種燈蘇燈油
燈諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師
迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養者羅睺羅汝等及眷屬應當擁護如是法師
說是陀羅尼品時六万八千人得无生法忍
妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七
尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久脩菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波
羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法
皆悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三
昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴
三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒
時彼佛欲引道妙莊嚴王及愍念衆生故說
是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十

三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒
時彼佛欲引道妙莊嚴王及愍念衆生故說
是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十
指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛
所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者何
此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受
母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝
等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十爪指
掌白母我等是法王子而生此邪見家母告
子言汝等當憂念汝父為現神變若得見者
心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念其
父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變於
虛空中行住坐卧身上出水身下出火身下
出水身上出火或現大身滿虛空中而復現
小小復現大於空中滅忽然在地入地如水
履水如地現如是等種種神變令其父王心
淨信解時父見子神力如是心大歡喜得未
曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟
子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今
在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天人
衆中廣說法華經是我等師我是弟子父
語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是

衆中廣說法華經是我等師我是弟子父
語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是
二子從空中下到其母所合掌白母父王今
已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我
等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家
脩道尒時二子欲重宣其意以偈白母
願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛復難是　脫諸難亦難　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫
通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛習三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬
俱淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子

英國國家圖書館藏敦煌遺書

密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬
俱淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭　面
礼足繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說
法示教利喜王大歡喜尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠纓絡價直百千以散佛上於
靈空中化成四柱寶臺臺中有大寶床敷百
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不與王於我法中作比丘精勤脩習助佛道法
當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大高
王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家脩
道王出家已於八万四千歲常勤精進脩行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即昇靈空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我邪心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我

昧即昇靈空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我邪心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種善
根故世世得善知識其善知識能作佛事示
教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此二
子不此二子已嘗供養六十五百千万億那
由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經憐念衆生令住正見妙莊嚴
王即從靈空中下而白佛言世尊如來甚希
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而紺青色眉間豪相白如珂月齒白齊
密常有光明脣色赤好如頻婆果尒時妙莊
嚴王讚歎佛如是等无量百千万億功德已
於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如來之法具足成就不可思議微妙功德
教戒所行安隱快善我從今日不復自隨心
行不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已

也如來之法具足成就不可思議微妙功德
教戒所行安隱快善我從今日不復自隨心
行不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已
礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前
光照莊嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸眷
屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功
德已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說是
妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離垢

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動雨寶蓮華作无量百千万億種
種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩
薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男
子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法
於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白佛
言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持是
經典者我當守護除其衰患令得安隱使
无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔
民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃荼
若毗舍闍若吉蔗若富單那若毵陁羅等諸
惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經
我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其
所而自現身供養守護安慰其心亦為供養
法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘
白象王現其人前其人若於法華經有所忘
失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利

法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘
白象王現其人前其人若於法華經有所忘
失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利
尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡
喜轉復精進以見我故即得三昧及陁羅尼
名為旋陁羅尼百千万億旋陁羅尼法音方
便陁羅尼得如是等陁羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲脩習
是法華經於三七日中應一心精進滿三七日
已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞
以一切衆生所喜見身現其人前而為說法
示教利喜示復與其陁羅尼呪得是陁羅尼
故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑
亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此
陁羅尼即於佛前而說呪曰

阿檀地（途賣反）一 檀陁婆地 二 檀陁婆帝 三 檀陁
鳩舍隸 四 檀陁脩陁隸 五 脩陁隸 六 脩陁羅
婆底 七 佛馱波羅禰 八 薩婆陁羅尼阿婆多
尼 九 薩婆婆沙阿婆多尼 十 脩阿婆多尼 十一
僧伽婆履 又尼 十二 僧伽涅伽陁尼 十三 阿僧祇
十四 僧伽波伽地 十五 帝隸阿惏僧伽鬼略（盧遮反）

111

僧伽婆履 又尼 二 僧伽涅伽尼 三 阿僧
十四 僧伽波伽地 十五 帝隸阿惏僧伽鬼略（盧遮反）
波羅帝 十六 薩婆僧伽三摩地伽蘭地 十七 薩婆
達磨脩波利剎帝 十八 薩婆薩埵樓駄憍舍
略阿耆伽地 十九 辛阿毗吉利地帝 二十
世尊若有菩薩得聞是陁羅尼者當知普
賢神通之力若法華經行閻浮提有受持
者應作此念皆是普賢威神之力若有受持
讀誦正憶念解其義趣如說脩行當知是人行
普賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎
之其人即著七寶冠於采女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說脩行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不怨怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說脩行世
尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻
浮提廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟尼

112

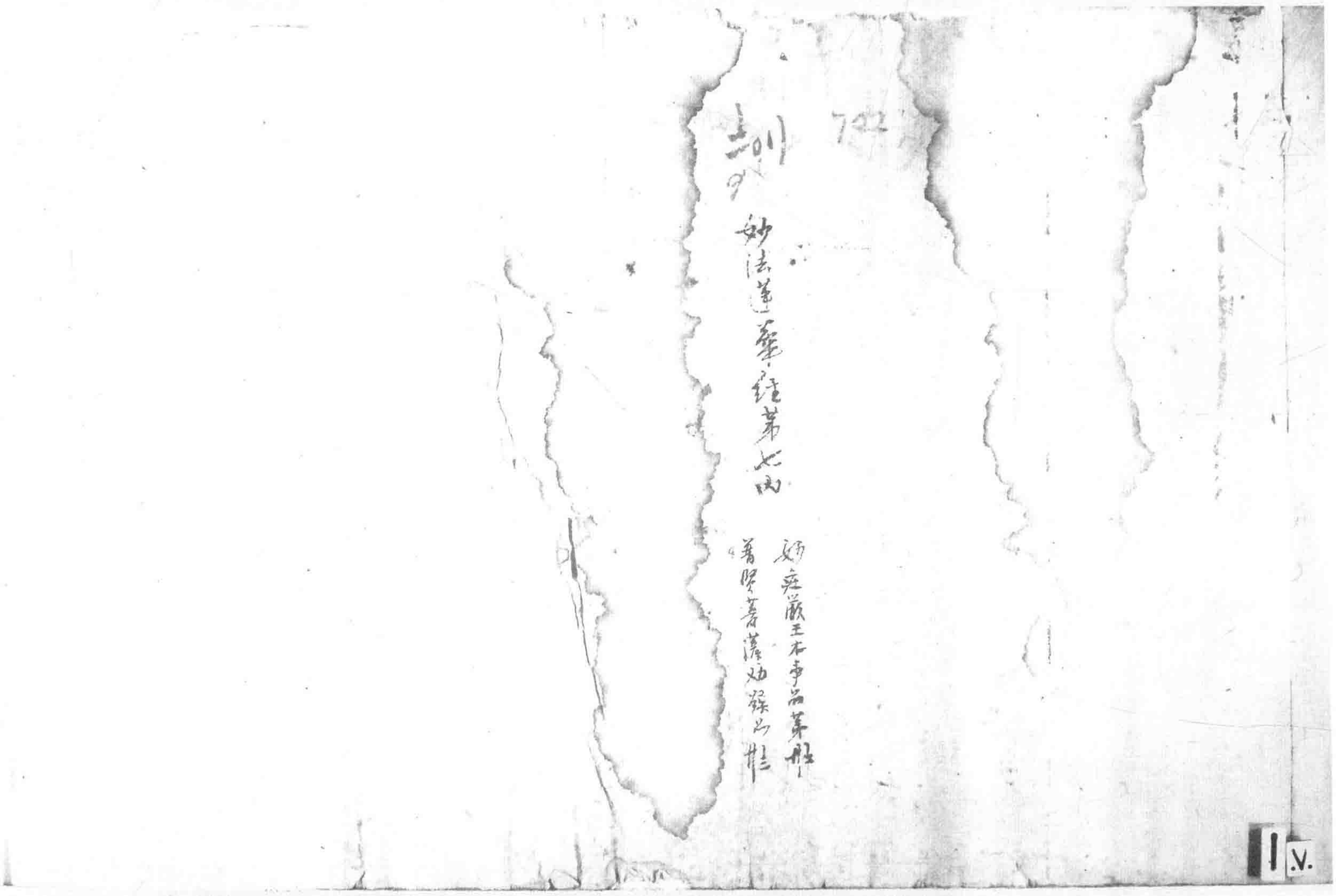
英國國家圖書館藏敦煌遺書

書若使人書受持讀誦正憶念如說備行世
尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絕令時釋迦牟尼
佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令多
所衆生安樂利益汝已成就不可思議功德
深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩
提意而能作是神通之願守護是經我當以
神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢若
有受持讀誦正憶念備習書寫是法華經者
當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此
經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人
佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其
頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是
之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦
復不憙親近其人及諸惡者若屠兒若畜猪
羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直
有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦
不為嫉妬我慢邪慢增上慢所惱是人少欲
知足能備普賢之行普賢若如來滅後後五
百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是
念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法

英國國家圖書館藏敦煌遺書

念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法
雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若於
後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣
服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世
得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作
是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有
供養讚歎之者當於今世得現果報若復見
受持是經者出其過惡若實若不實此人現
世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒踈缺
醜脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡
瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故普賢若見
受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是普
賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百
千億陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩
薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩薩
舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大
會皆大歡喜受持佛語作礼而去

妙法蓮華經卷第七



斯01664號背　勘記　（01–01）

金剛般若波羅蜜經

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
與大比丘衆千二百五十人俱尒時世尊食
時著衣持鉢入舍衛大城乞食於其城中次
第乞已還至本處飯食訖收衣鉢洗足已敷
座而坐時長老須菩提在大衆中即從座起
偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言希
有世尊如來善護念諸菩薩善付囑諸菩薩
世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩
提心應云何住云何降伏其心佛言善哉善
哉須菩提如汝所說如來善護念諸菩薩善
付囑諸菩薩汝今諦聽當為汝說善男子善
女人發阿耨多羅三藐三菩提心應如是住
如是降伏其心唯然世尊願樂欲聞
佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏其
心所有一切衆生之類若卵生若胎生若濕生
若化生若有色若无色若有想若无想
若非有想若非无想我當皆令入无餘涅槃
而滅度之如是滅度无量无數无邊衆生實
无衆生得滅度者何以故須菩提若菩薩有
我相人相衆生相壽者相即非菩薩

斯01665號　金剛般若波羅蜜經　（12–01）

而滅度之如是滅度无量无數无邊衆生實
无衆生得滅度者何以故須菩提若菩薩有
我相人相衆生相壽者相即非菩薩
復次須菩提菩薩於法應无所住行於布施
所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須
菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若
菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提於
意云何東方虛空可思量不不也世尊須菩
提南西北方四維上下虛空可思量 不不
也世尊須菩提菩薩无住相布施福德亦復
如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住須
菩提於意云何可以身相見如來不不也世
尊不可以身相得見如來何以故如來所說
身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆是
虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒脩福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二佛
三四五佛而種善根已於无量千万佛所種
諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須菩
提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量福

諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須菩
提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量福
德何以故是諸衆生无復我相人相衆生相壽
者相无法相亦无非法相何以故是諸衆生
若心取相則為著我人衆生壽者若取法相
即著我人衆生壽者何以故若取非法相即著
我人衆生壽者是故不應取法不應取非
法以是義故如來常說汝等比丘知我說
法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如來可說何以故如來所說法
皆不可取不可說非法非非法所以者何一切
賢聖皆以无為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以故
須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三

持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以故
須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三
菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者即
非佛法須菩提於意云何須陀洹能作是念我
得須陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法是名
須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作是念我
得斯陀含果不須菩提言不也世尊何以故
斯陀含名一往來而實无往來是名斯陀含
須菩提於意云何阿那含能作是念我得阿那
含果不須菩提言不也世尊何以故阿那含名為
不來而實无來是故名阿那含須菩提於意云何
阿羅漢能作是念我得阿羅漢道不須菩提
言不也世尊何以故實无有法名阿羅漢世尊
若阿羅漢作是念我得阿羅漢道即為著我
人衆生壽者世尊佛說我得无諍三昧人中
最為第一是第一離欲阿羅漢我不作是念我
是離欲阿羅漢世尊我若作是念我得阿羅
漢道世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行者
以須菩提實无所行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所於法
有所得不世尊如來在然燈佛所於法實无所

佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所於法
有所得不世尊如來在然燈佛所於法實无所
得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土者不不也世
尊何以故莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴是
故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心不
應住色生心不應住聲香味觸法生心應无所
住而生其心須菩提譬如有人身如須彌山王於
意云何是身為大不須菩提言甚大世尊何以
故佛說非身是名大身須菩提如恒河中所有
沙數如是沙等恒河於意云何是諸恒河沙寧為
多不須菩提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況
其沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女
人以七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須菩
提若善男子善女人於此經中乃至受持四句偈
等為他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此
處一切世間天人阿脩羅皆應供養如佛塔
廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是人
成就最上第一希有之法若是經典所在之
處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等云

英國國家圖書館藏敦煌遺書

處則為有佛若尊重弟子

尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩提於意云何如來有所說法不須菩提白佛言世尊如來无所說須菩提於意云何三千大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名微塵如來說世界非世界是名世界須菩提於意云何可以三十二相見如來不不也世尊不可以三十二相得見如來何以故如來說三十二相即是非相是名三十二相

須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身命布施若復有人於此經中乃至受持四句偈等為他人說其福甚多

尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊若復有人得聞是經信心清淨則生實相當知是人成就第一希有功德世尊是實相者

若復有人得聞是經信心清淨則生實相當知是人成就第一希有功德世尊是實相者則是非相是故如來說名實相世尊我今得聞如是經典信解受持不足為難若當來世後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是人則為第一希有何以故此人无我相人相衆生相壽者相所以者何我相即是非相人相衆生相壽者相即是非相何以故離一切諸相則名諸佛

佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜是名第一波羅蜜

須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者相何以故我於往昔節節支解時若有我相人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心不應住色

英國國家圖書館藏敦煌遺書

衆生相无壽者相是故須菩提菩薩應離一
切相發阿耨多羅三藐三菩提心不應住色
生心不應住聲香味觸法生心應生无所
住心若心有住則為非住是故佛說菩薩心不
應住色布施須菩提菩薩為利益一切衆生
應如是布施如來說一切諸相即是非相又說一
切衆生則非衆生須菩提如來是真語者實語
者如語者不誑語者不異語者須菩提如來
所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入闇
則无所見若菩薩心不住法而行布施如人有目
日光明照見種種色
須菩提當來之世若善男子善女人能於此
經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是人
悉見是人皆得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百千
万億劫以身布施若復有人聞此經典信心不
逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解說
須菩提以要言之是經有不可思議不可稱
量无邊功德如來為發大乘者說為發最上

逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解說
須菩提以要言之是經有不可思議不可稱
量无邊功德如來為發大乘者說為發最上
乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來悉
知是人悉見是人皆得成就不可量不可稱无
有邊不可思議功德如是人等則為荷擔如來
阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩提若
樂小法者著我見人見衆生見壽者見則於
此經不能聽受讀誦為人解說須菩提在
在處處若有此經一切世間天人阿修羅所
應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作禮
圍遶以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若
為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人
輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多羅
三藐三菩提須菩提我念過去无量阿僧祇
劫於然燈佛前得值八百四千万億那由他諸
佛悉皆供養承事无空過者若復有人於後
末世能受持讀誦此經所得功德於我所供養
諸佛功德百分不及一千万億分乃至算數
譬喻所不能及須菩提若善男子善女人於
後末世有受持讀誦此經所得功德我若具

譬喻所不能及須菩提若善男子善女人於
後末世有受持讀誦此經所得功德我若具
說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當
知是經義不可思議果報亦不可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿
耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多
羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度一
切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實
滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生相
壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无有
法發阿耨多羅三藐三菩提者
須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解
佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅
三藐三菩提佛言如是如是須菩提
法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若
有法如來得阿耨多羅三藐三菩提然燈佛
則不與我受記汝於來世當得作佛号釋迦
牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩
提是故然燈佛與我受記作是言汝於來世
當得作佛号釋迦牟尼何以故如來

110

斯01665號　金剛般若波羅蜜經　(12-10)

提是故然燈佛與我受記作是言汝於來世
當得作佛号釋迦牟尼何以故如來
法如義若有人言如來得阿耨多羅三
菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三
藐三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐
三菩提於是中无實无虛是故如來說一切法
皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切
法是故名一切法須菩提譬如人
菩提言世尊如來說人身長大則為
是名大身須菩提菩薩亦如是若作是言
當滅度无量衆生則不名菩薩何以故須菩提
實无有法名為菩薩是故佛說一切法无我
无人无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言
我當莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊
嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴
菩薩通達无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何如
來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩提
於意云何如來有法眼不如是世尊
法眼須菩提於意云何如來有佛眼

有

斯01665號　金剛般若波羅蜜經　(12-11)

須菩提於意云何如來有佛眼
世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是沙
須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如
是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是
寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國土
中所有衆生若干種心如來悉知
來說諸心皆為非心是名為心所
菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得福
多不如是世尊此人以是因緣得福甚多須
菩提若福德有實如來不說得
福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見
也世尊如來不應以具足色身見何以故如來
說具足色身即非具足色身是名具足色身
須菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如來
說諸相具足即非具足是名諸相
提汝勿謂如來作是念我當有所
是念何以故若人言如來
說我所

112

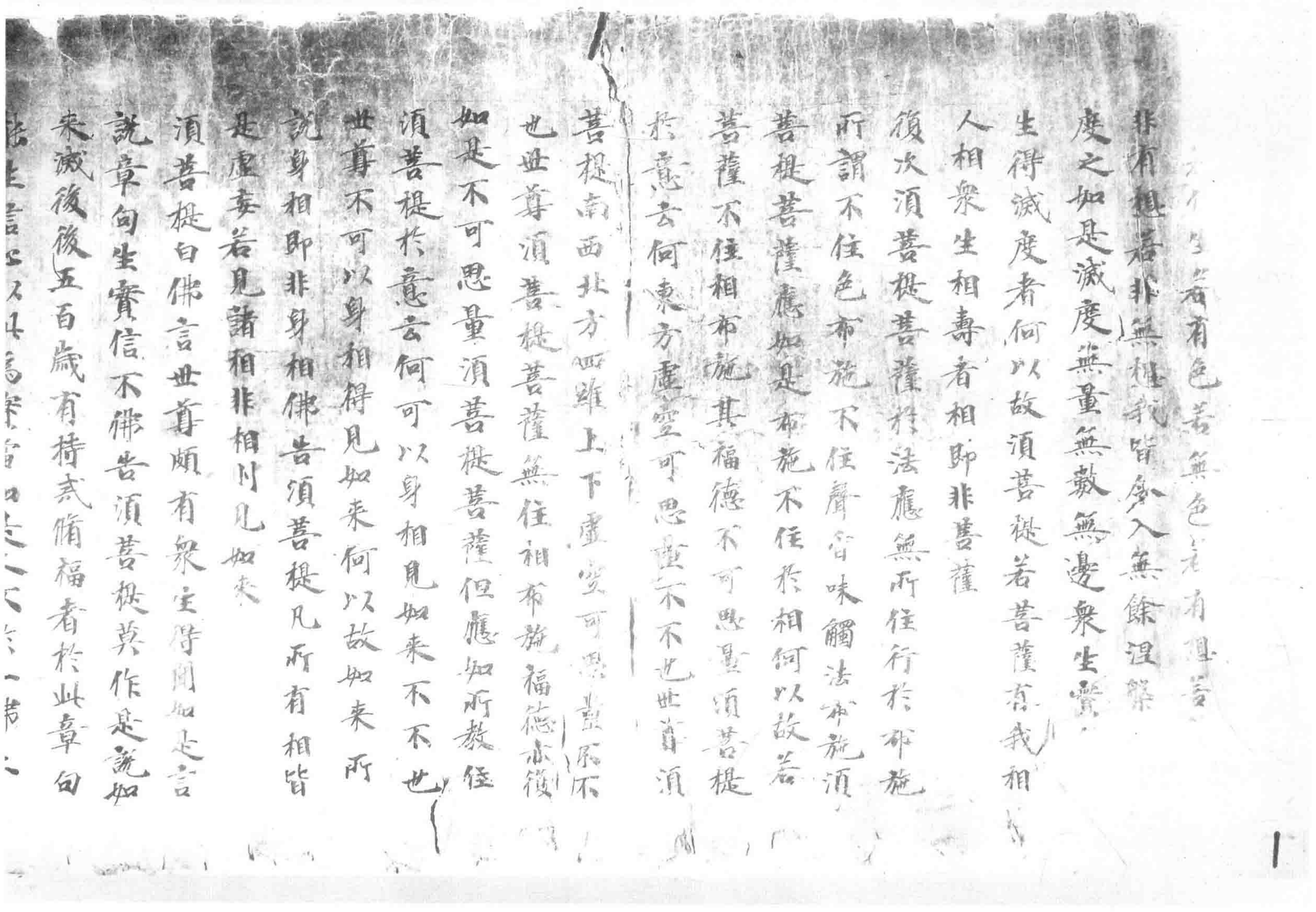
斯01665號　金剛般若波羅蜜經　（12-12）

181

金剛般若波羅蜜經

1.V.

斯01665號背　勘記　（01-01）



非有想若非無想我皆令入無餘涅槃
度之如是滅度無量無數無邊衆生實
生得滅度者何以故須菩提若菩薩有我相
人相衆生相壽者相即非菩薩
復次須菩提菩薩於法應無所住行於布施
所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須
菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若
菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提
於意云何東方虛空可思量不不也世尊須
菩提南西北方四維上下虛空可思量不
也世尊須菩提菩薩無住相布施福德亦復
如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住
須菩提於意云何可以身相見如來不不也
世尊不可以身相得見如來何以故如來所
說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆
是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒脩福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二
佛三四五佛而種善根已於無量千萬佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者
須菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是無量
福德何以故是諸衆生無復我相人相衆生
相壽者相無法相亦無非法相何以故是諸衆
生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我說
法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解佛
所說義無有定法名阿耨多羅三藐三菩提
亦無有定法如來可說何以故如來所說法
皆不可取不可說非法非非法所以者何一
切賢聖皆以無為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩

斯01666號　金剛般若波羅蜜經　（16-01）

斯01666號　金剛般若波羅蜜經　（16-02）

皆不可取不可說非法非非法所以者何一
切賢聖皆以無為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以故
須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三
菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者即
非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而無所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實無往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實無來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
無有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我

故阿那含名為不來而實無來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
無有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得無諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實無所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所於法
有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實無所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應無所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意云何是身為大不須
菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等
恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩
提言甚多世尊但諸恒河尚多無數何況其

大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等
恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩
提言甚多世尊但諸恒河尚多無數何況其
沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女
人以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以
用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告
須菩提若善男子善女人於此經中乃至受
持四句偈等為他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此
處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛塔
廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是
人成就最上第一希有之法若是經典所在
之處則為有佛若尊重弟子
爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來無所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提

斯01666號　金剛般若波羅蜜經　（16-05）

大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世尊不可
以三十二相得見如來何以故如來說三十二相即
是非相是名三十二相須菩提若有善男子善
女人以恒河沙等身命布施若復有人於此經
中乃至受持四句偈等為他人說其福甚多
爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人無我相人相衆
生相壽者相所以者何我相即是非相人相
衆生相壽者相即是非相何以故離一切諸相
則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故

斯01666號　金剛般若波羅蜜經　（16-06）

生相壽者相所以者何我相即是非相人相
衆生相壽者相即是非相何以故離一切諸相
則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如來
說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔為歌
利王割截身體我於尒時無我相無人相無
衆生相無壽者相何以故我於往昔節節
支解時若有我相人相衆生相壽者相應生
瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙
人於尒所世無我相無人相無衆生相無壽
者相是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨
多羅三藐三菩提心不應住色生心不應住
聲香味觸法生心應生無所住心若心有住
則為非住是故佛說菩薩心不應住色布施
須菩提菩薩為利益一切衆生應如是布施
如來說一切諸相即是非相又說一切衆生
則非衆生須菩提如來是真語者實語者如
語者不誑語者不異語者須菩提如來所得
法此法無實無虛須菩提若菩薩心住於法
而行布施如人入闇則無所見若菩薩心不

住法而行布施如人有目日光明照見種種色
須菩提當來之世若有善男子善女人能
於此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知
是人悉見是人皆得成就無量無邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是無量百
千万億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量無邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量
不可稱無有邊不可思議功德如是人等則
為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故
須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須
菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
修羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭

者則於此經不能聽受讀誦為人解說須
菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
修羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭
敬作禮圍繞以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去無量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那
由他諸佛悉皆供養承事無空過者若復
有人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千萬億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提心者當生如是心我應滅
度一切衆生滅度一切衆生已而無有一衆

英國國家圖書館藏敦煌遺書

伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提心者當生如是心我應滅
度一切衆生滅度一切衆生已而無有一衆
生實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆
生相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實
無有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提
於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多
羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說
義佛於然燈佛所無有法得阿耨多羅三
菩三菩提佛言如是如是須菩提實無有法
如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有
法如來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則
不與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟
尼以實無有法得阿耨多羅三藐三菩提是
故然燈佛與我受記作是言汝於來世當得
作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如
義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提實無有法佛得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提
於是中無實無虛是故如來說一切法皆是
佛法須菩提所言一切法者即非一切法是故
名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言

佛法須菩提所言一切法者即非一切法是故
名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言
世尊如來說人身長大則為非大身是名大
身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度
無量衆生則不名菩薩何以故須菩提實無
有法名為菩薩是故佛說一切法無我無人
無衆生無壽者須菩提若菩薩作是言我當
莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴
佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩
通達無我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是沙
須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所沙數佛世界如

是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故

是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德無故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊尊如來不應以具足色身見何以故如來
說具足色身即非具足色身是名具足色身須
菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫
作是念何以故若人言如來有所說法即為
謗佛不能解我所說故須菩提說法者無法
可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿
耨多羅三藐三菩提為無所得耶如是如是
須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至無
有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提

英國國家圖書館藏敦煌遺書

耨多羅三藐三菩提為無所得耶如是如是
須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至無
有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提
須次須菩提是法平等無有高下是名阿耨
多羅三藐三菩提以無我無人無衆生無壽
者脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提所言善法者如來說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人說於前福德百分不及一百千萬億分乃至
算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實無有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫者
如來說則非凡夫須菩提於意云何可以三
十二相觀如來不須菩提言如是如是不以
三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二
相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二

英國國家圖書館藏敦煌遺書

三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二
相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相
須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布
施若復有人知一切法無我得成於忍此菩
薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩
不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩
不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著
是故說不受福德須菩提若有人言如來若
來若去若坐若卧是人不解我所說義何以
故如來者無所從來亦無所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不

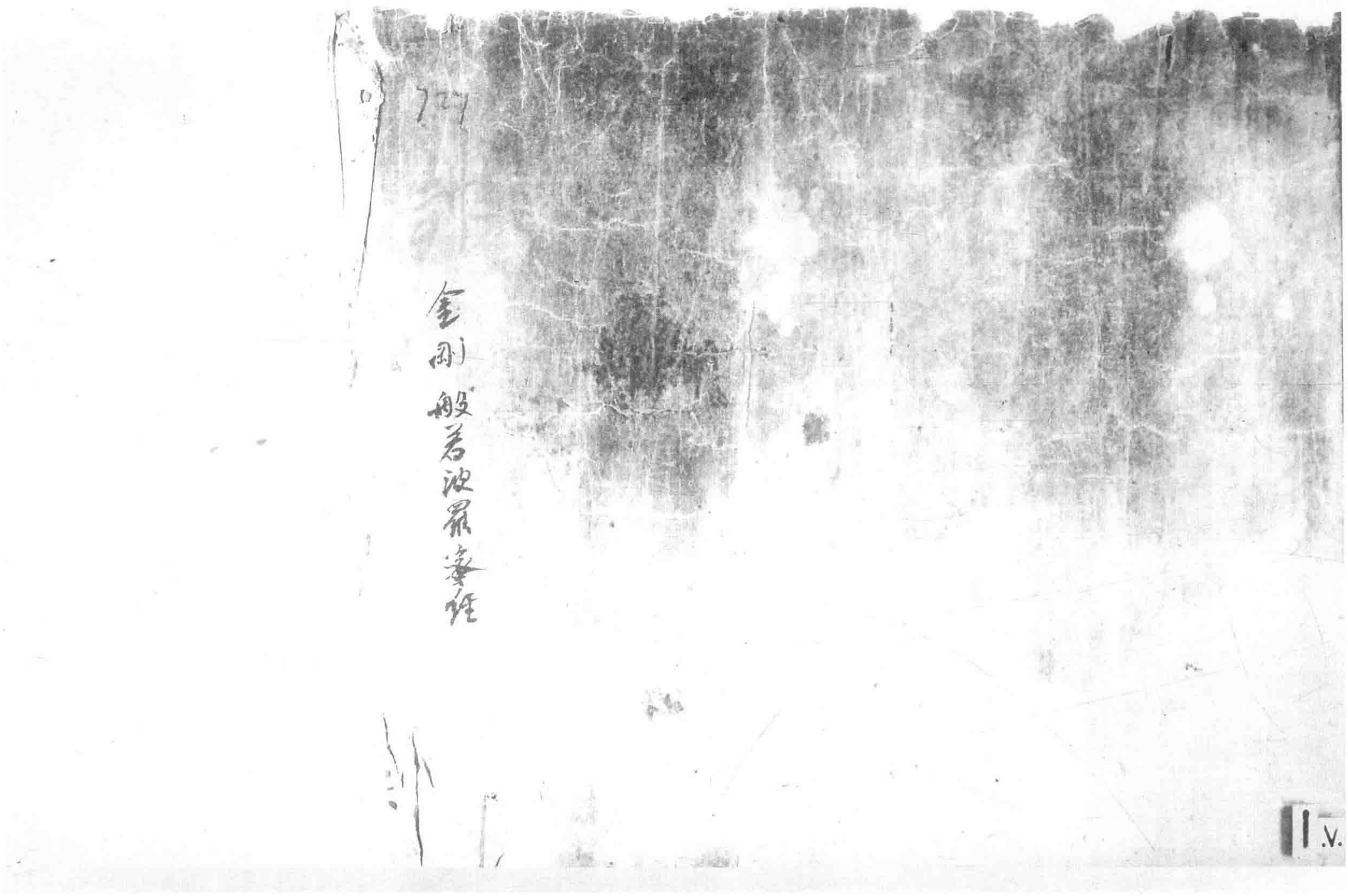
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可說
但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛說
我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何
是人解我所說義不世尊是人不解如來所
說義何以故世尊說我見人見衆生見壽
者見即非我見人見衆生見壽者見是名我
見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅
三藐三菩提心者於一切法應如是知如是
見如是信解不生法相須菩提所言法相者
如來說即非法相是名法相須菩提若有人以
滿無量阿僧祇世界七寶持用布施若有善
男子善女人發菩薩心者持於此經乃至四
句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何
為人演說不取於相如如不動何以故

一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優

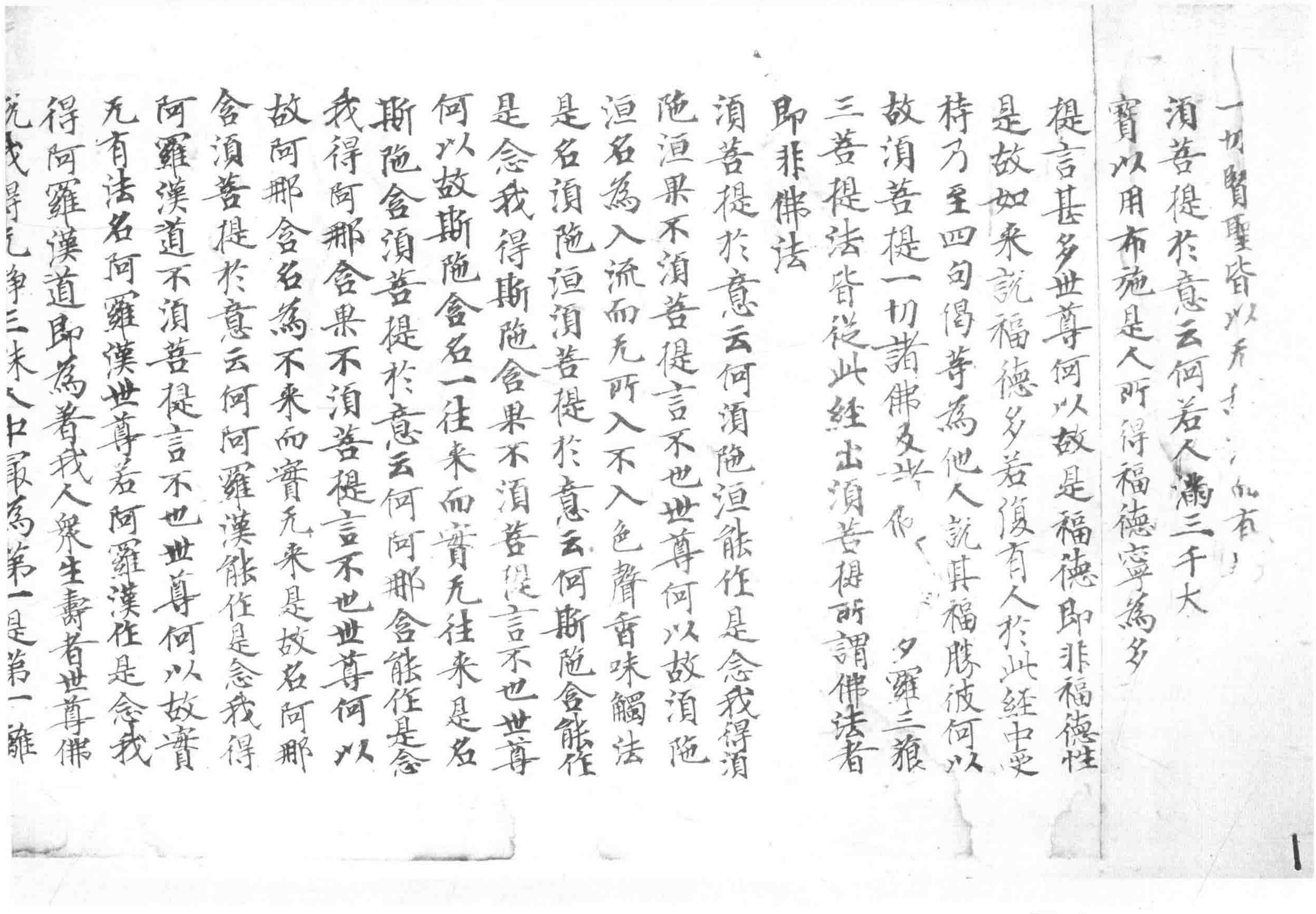
英國國家圖書館藏敦煌遺書

婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛所
說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經



斯01666號背　勘記　（01-01）



斯01667號　金剛般若波羅蜜經　（13-01）

无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名大身
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用布
施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持

施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德復
次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此
處一切世間天人阿脩羅皆應供養如佛塔
廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是
人成就最上第一希有之法若是經典所在
之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以卅二相見如來不不也世尊不可
以卅二相得見如來何以故如來說卅二相即是非
相是名卅二相須菩提若有善男子善女人以恒
河沙等身命布施若復有人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣

河沙等身命布施若復有人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世後
五百歲其有衆生得聞是經信解受持是人
則為第一希有何以故此人无我相人相衆
生相壽者相所以者何我相即是非相人相
衆生相壽者相即是非相何以故離一切諸
相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如來
說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔為
歌利王割截身體我於尒時无我相无人相
无衆生相无壽者相何以故我於往昔節節
支解時若有我相人相衆生相壽者相應生
瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙
人於尒所世无我相无人相无衆生相　无壽

斯01667號　金剛般若波羅蜜經　（13-04）

者相是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨
多羅三藐三菩提心不應住色生心不應住
聲香味觸法生心應生无所住心若心有住
則為非住是故佛說菩薩心不應住色布施
須菩提菩薩為利益一切衆生應如是布施
如來說一切諸相即是非相又說一切衆生
則非衆生須菩提如來是真語者實語者如
語者不誑語者不異語者須菩提如來所得
法此法无實无虛須菩提若菩薩心住於法
而行布施如人入闇則无所見若菩薩心不
住法而行布施如人有目日光明照見種種
色須菩提當來之世若有善男子善女人
能於此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉
知是人悉見是人皆得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身命布施中日分復以恒河沙等身布
施後日分亦以恒河沙等身布施　如　是　无
量百千万億劫以身布施若復有人聞此經
典信心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦
為人解說須菩提以要言之是經有不可思

斯01667號　金剛般若波羅蜜經　（13-05）

量百千万億劫以身布施若復有人聞此經
典信心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦
為人解說須菩提以要言之是經有不可思
議不可稱量无邊功德如來為發大乘者說
為發最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人
說如來悉知是人悉見是人皆成就不可量
不可稱无有邊不可思議功德如是人等則
為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故
須菩提若樂小法者著我見人見衆生見
壽者見則於此經不能聽受讀誦為人解說
須菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
脩羅所應供養當知此處則為是塔皆應
恭敬作礼圍遶以諸華香而散其處

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功

乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不與
我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼以
實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然
燈佛與我受記作是言汝於來世當得作佛
号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若

實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然
燈佛與我受記作是言汝於來世當得作佛
号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若
有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是
中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法
須菩提所言一切法者即非一切法是故名
一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世
尊如來說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提无有法
名為菩薩是故佛說一切法无我无人无衆
生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴
佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土
者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通
達无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如

8

提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼
須菩提於意云何恒河中所有沙佛說是沙
不如是世尊如來說是沙須菩提於意云何
如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸恒
河所有沙數佛世界如是寧為多不甚多世
尊佛告須菩提尒所國土中所有衆生若干
種心如來悉知何以故如來說諸心皆為非
心是名為心所以者何須菩提過去心不可
得現在心不可得未來心不可得
須菩提於意云何若有人滿三千大千世界
七寶以用布施是人以是因緣得福多不如
是世尊此人以是因緣得福甚多須菩提若
福德有實如來不說得福德多以福德无故
如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如來說
具足色身即非具足色身是名具足色身
須菩提於意云何如來可以具足諸相見不
不也世尊如來不應以具足諸相見何以故
如來說諸相具足即非具足是名諸相具足
須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法

9

英國國家圖書館藏敦煌遺書

不也世尊如來不應以具足諸相見何以故
如來說諸相具足即非具足是名諸相具足
須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法
莫作是念何以故若人言如來有所說法即
為謗佛不能解我所說故須菩提說法者无
法可說是名說法
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提
復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨
多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽
者脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提所言善法者如來說非善法是名善
法須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持為他人說
於前福德百分不及一百千万億分乃至算
數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則

當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫
須菩提於意云何可以卅二相觀如來不須
菩提言如是如是以卅二相觀如來佛言須
菩提若以卅二相觀如來者轉輪聖王則是
如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義
不應以卅二相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不斷滅相
須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布
施若復有人知一切法无我得成於忍此菩
薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不
受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不
受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著
是故說不受福德

受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著
是故說不受福德
須菩提若有人言如來若來若去若坐若臥
是人不解我所說義何以故如來者无所從
來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合相
是名一合相須菩提一合相者則是不可說
但凡夫之人貪著其事
須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者
見須菩提於意云何是人解我所說義不世
尊是人不解如來所說義何以故世尊說我
見人見衆生見壽者見即非我見人見衆生
見壽者見是名我見人見衆生見壽者見須
菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切
法應如是知如是見如是信解不生法相須
菩提所言法相者如來說即非法相是名法相

112

英國國家圖書館藏敦煌遺書

斯01667號　金剛般若波羅蜜經　（13–12）

菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切
法應如是知如是見如是信解不生法相須
菩提所言法相者如來說即非法相是名法相
須菩提若有人以滿无量阿僧祇世界七寶
持用布施若有善男子善女人發菩薩心者持於
此經乃至四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼
云何為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

13

斯01667號　金剛般若波羅蜜經　（13–13）

者相无法相亦无

生若心取相則為著我人衆生壽者若取

法相即著我人衆生壽者何以故若取非法

相即著我人衆生壽者是故不應取法不應

取非法以是義故如來常說汝等比丘知我

說法如筏喻者法尚應捨何況非法

須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三

菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解

佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩

提亦无有定法如來可說何以故如來所說

法皆不可取不可說非法非非法所以者何

一切賢聖皆以无為法而有差別

須菩提於意云何若人滿三千大千世界七

寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩

提言甚多世尊何以故是福德即非福德性

是故如來說福德多若復有人於此經中受

持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以

故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐

三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者

即非佛法

是故如來說福德多若復有人於此經中受

持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以

故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐

三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者

即非佛法

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須

陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀

洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法

是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作

是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊

何以故斯陀含名一往來而實无往來是名

斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念

我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以

故何那含名為不來而實无來是故名何那

含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得

阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實

无有法名阿羅漢世尊若何羅漢作是念我

得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛

說我得无諍三昧人中最為第一是第一離

欲阿羅漢我不作是念我是離欲何羅漢世

尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說

須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所

英國國家圖書館藏敦煌遺書

欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是名
莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清
淨心不應住色生心不應住聲香味觸法生心應
无所住而生其心須菩提譬如有人身如須
彌山王於意云何是身為大不須菩提言甚
大世尊何以故佛說非身是名大身
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知

英國國家圖書館藏敦煌遺書

斯01668號　金剛般若波羅蜜經　(14-03)

善提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知
是人成就最上第一希有之法若是經典所
在之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊不可以三十二相得見如來何以故如來
說三十二相即是非相是名三十二相須菩
提若有善男子善女人以恒河沙等身命布
施若復有人於此經中乃至受持四句偈等
為他人說其福甚多

斯01668號　金剛般若波羅蜜經　(14-04)

施若復有人於此經中乃至受持四句偈等
為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體我
於尒時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相

於尒時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我相
无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生
須菩提如來是真語者實語者如語者不誑
語者不異語者須菩提如來所得法此法无
實无虛須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
暗則无所見若菩薩心不住法而行布施如人
有目日光明照見種種色須菩提當來之世若
善男子善女人能於此經受持讀誦則為如來
以佛智慧悉知是人悉見是人皆得成就无
量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日尒以恒河沙
等身布施中日尒須以恒河沙等身布施
後日尒亦以恒河沙等身布施如是无量百

等身布施中日分須以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量
不可稱无有邊不可思議功德如是人等則
為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故
須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須
菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
脩羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭
敬作礼圍繞以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於

英國國家圖書館藏敦煌遺書

由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千萬億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不

得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不
與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼
以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故
然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作
佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義
若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於
是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛
法須菩提所言一切法者即非一切法是故
名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言
世尊如來說人身長大則為非大身是名大
身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度
无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无
有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人
无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當
莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴
佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩
通達无我法者如來說名真是菩薩

英國國家圖書館藏敦煌遺書

通達无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不也
世尊如來不應以具足色身見何以故如來說

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不也
世尊如來不應以具足色身見何以故如來說
具足色身即非具足色身是名具足色身須
菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫
作是念何以故若人言如來有所說法即為
謗佛不能解我所說故須菩提說法者无法
可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿
耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是
須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无
有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復
次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多
羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者
脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提所言善法者如來說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人說於前福德百分不及一百千萬億分
乃至算數譬喻所不能及

111

斯01668號　金剛般若波羅蜜經　(14-11)

他人說於前福德百分不及一百千萬億分
乃至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如來不須菩提言如是如是以
三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二
相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須
菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施
若復有人知一切法无我得成於忍此菩薩

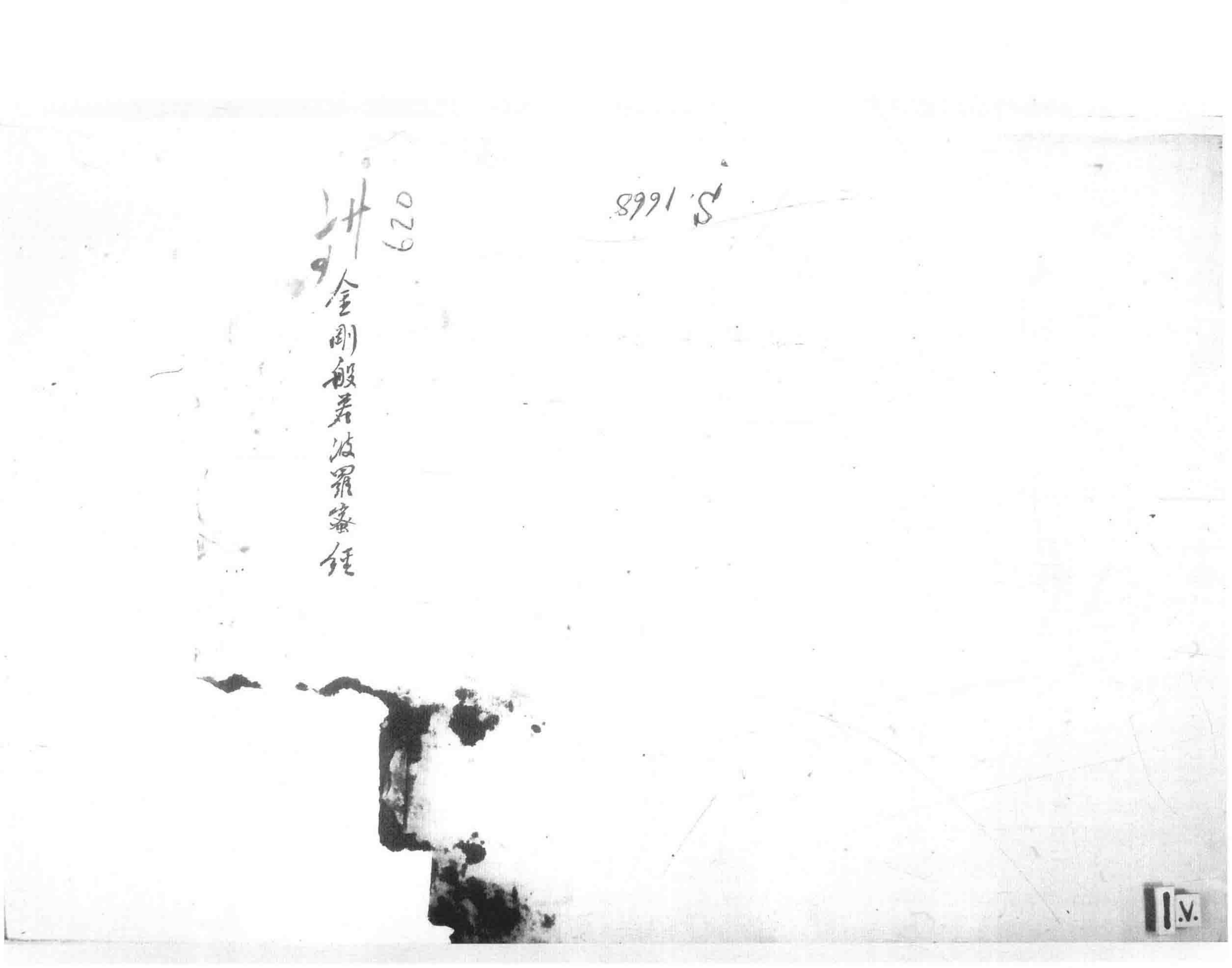
112

斯01668號　金剛般若波羅蜜經　(14-12)

英國國家圖書館藏敦煌遺書

相不說法斷滅相須菩提若有人言佛說我見人相壽者見須菩提於意云何是人解我所說義不須菩提白佛言世尊是人解我所說義無有定法如來所說若有定法如來可得然燃燈佛於我無所得須菩提如是法平等無有高下是名阿耨多羅三藐三菩提以無我無人無衆生無壽者修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法者如來說非善法是名善法須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山王如是等類之物有人持用布施若復有人於此經中受持乃至四句偈等爲他人說其福勝彼何以故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者如來說非佛法須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀洹名爲入流而無所入不入色聲香味觸法是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊何以故斯陀含名一往來而實無往來是名斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以故阿那含名爲不來而實無不來是名阿那含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實無有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得阿羅漢道我不說是樂阿蘭若行者須菩提於意云何如來昔在然燈佛所於法有所得不不也世尊如來在然燈佛所於法實無所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土者不須菩提言不也世尊何以故如來說莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴佛土須菩提若菩薩通達無我法者如來說名真是菩薩須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩提於意云何如來有法眼不如是世尊如來有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河中所有沙佛告須菩提如是等恒河中所有沙佛世界如是寧爲多不甚多世尊佛告須菩提爾所國土中所有衆生若干種心如來悉知何以故如來說諸心皆爲非心是名心須菩提以三十二相觀如來不須菩提言如我解佛所說當不以三十二相觀如來佛言須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身命布施若復有人於此經中受持乃至四句偈等爲他人說其福甚多爾時須菩提聞說此經深解義趣涕淚悲泣而白佛言希有世尊佛說如此甚深經我從昔所得慧眼未曾得聞如是經典若復有人得聞是經信心清淨則生實相當知是人成就第一希有之功德世尊是實相者則是非相是故如來說名實相世尊我今得聞如是經典信解受持不難若當來世後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是人則爲第一希有何以故此人無我相人相衆生相壽者相何以故我相即是非相人相衆生相壽者相何以故離一切諸相則名諸佛佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚爲希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜何以故須菩提我於過去世爲歌利王割截身體我於爾時無我相無人相無衆生相無壽者相何以故我於往昔節節支解時若有我相人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙人於彼世中亦無我相無人相無衆生相無壽者相是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心不應住色生心不應住聲香味觸法生心應無所住而生其心若心有住則爲非住是故佛說菩薩心不應住於色布施須菩提菩薩爲利益一切衆生如是布施如來說一切諸相即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提如來是真語者實語者如語者不誑語者不異語者須菩提如來所得法此法無實無虛須菩提若菩薩心住於法而行於施如人入暗則無所見若菩薩心不住法而行於施如人有目日光照見種種色須菩提當來之世若有善男子善女人能於此經受持讀誦則爲如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆得成就無量無邊功德須菩提

人解我所說義不世尊是人不解如來所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者見即非我見人見衆生見壽者見是名我見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法應如是知如是見如是信解不生法相須菩提所言法相者如來說即非法相是名法相須菩提若有人以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至四句偈等受持讀誦爲人演說其福勝彼云何爲人演說不取於相如如不動何以故一切有爲法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛所說皆大歡喜信受奉持



斯01668號背　勘記　（01-01）

亦不分別　是男是女
是則名為　菩薩行處
无有常主　起
顛倒分別　諸法有无
在於閑處　備攝其心
觀一切法　皆无所有
不生不出　不動不退
若有比丘　於我滅後
說斯經時　无有怯弱　甚
以心憶念　隨義觀法　經
王子臣民　婆羅門等　開化漢輩
其心安隱　无有怯弱　六殊師利　是
安住初法　能於後世　說法華經
又文殊師利如来滅後於末法中若說是經
應住安樂行若口宣說若讀經時不樂說人
及經典過亦不輕慢諸餘法師不說他人好
是長短於聲聞人亦不稱名說其過惡亦不
稱名讚歎其美又亦不生怨嫌之心善備如
是安樂心故諸有聽者不逢其意有所難問
不以小乘法答但以大乘而為解說令得一

斯01669號　妙法蓮華經卷五　（02-01）

是長短於聲聞人亦不稱名說其過惡亦不
稱名讚歎其美又亦不生怨嫌之心善備如
是安樂心故諸有聽者不違其意有所難問
不以小乘法荅但以大乘而為解說令得一
切種智令時世尊欲重宣此義而說偈言
菩薩常樂安隱說法於清淨地而施床座
以油塗身澡浴塵穢著新涤衣內外俱淨
安處法座隨問為說若有比丘及比丘尼
諸優婆塞及優婆夷國王王子羣臣士民
以微妙義和顏為說若有難問隨義而荅
因緣譬喻敷演分別以是方便皆使發心
漸漸增益入於佛道除嬾惰意及懈怠想
離諸憂惱慈心說法晝夜常說无上道教
以諸因緣无量譬喻開示衆生咸令歡喜

今此富樓那於昔千億佛勤備所行道
為求无上慧而於諸佛所現居弟子上
所說无所畏能令衆歡喜未曾有疲倦而以助佛法
已度大神通具四无礙慧知衆根利鈍常說清淨法
演暢如是義令住大乘法而自淨佛土
教諸千億衆讚助宣正法亦自淨佛土
未來亦供養无量无數佛度不可計衆成就一切智
常以諸方便說法无所畏其後得成佛
供養諸如來讚持法寶藏号名曰法明
其國名善淨七寶所合成劫名為寶明
其數无量億菩薩衆甚多
聲聞亦无數三明八解脫威德力具足
其國諸衆生婬欲皆已斷充滿其國土
法喜禪悅食更无餘食想以是等為僧
富樓那比丘功德悉成滿淨一變化土
如是无量事我今但略說具相莊嚴身
令時千二百阿羅漢心自在者作是念我等亦有諸惡道
歡喜得未曾有若世尊各見授記如餘大弟
子者不亦快乎佛知此等心之所念告摩訶
迦葉是千二百阿羅漢我今當現前次第與
授阿耨多羅三藐三菩提記於此衆中我大
弟子憍陳如比丘當供養六万二千億佛然
後得成為佛号曰普明如來應供正遍知明
行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師

弟子憍陳如比丘當供養六万二千億佛然
後得成為佛号曰普明如来應供正遍知明
行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師
佛世尊其五百阿羅漢漚樓頻蠁迦葉伽耶
迦葉那提迦葉迦留陁夷優陁夷阿蒐樓馱
離波多劫賓那薄拘羅周陁莎伽陁等皆當
得阿耨多羅三藐三菩提盡同一号名曰普
明尒時世尊欲重宣此義而說偈言

斯01670號　妙法蓮華經卷四　（02-02）

善現有情清淨故意界清淨若意界清
淨故智智清淨何以故若有情清淨若一切智智清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故有情清淨故法界意識界及意觸意觸為
緣所生諸受清淨法界乃至意觸為緣所生
諸受清淨故一切智智清淨何以故若有情
清淨若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷故善
現有情清淨故地界清淨地界清淨故一切
智智清淨何以故若有情清淨若地界清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷故
有情清淨故水火風空識界清淨水火風
空識界清淨故一切智智清淨何以故若有
情清淨若水火風空識界清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故善現有情清
淨故无明清淨无明清淨故一切智智清淨
何以故若有情清淨若无明清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故有情清淨
故行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎
苦憂惱清淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨
故一切智智清淨何以故若有情清淨若行

斯01671號　大般若波羅蜜多經卷一九六　（03-01）

苦憂惱清淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨
故一切智智清淨何以故若有情清淨若行
乃至老死愁歎苦憂惱清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故
善現有情清淨故布施波羅蜜多清淨布施
波羅蜜多清淨故一切智智清淨何以故若
有情清淨若布施波羅蜜多清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故有情清淨
故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨
淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智
清淨何以故若有情清淨若淨戒乃至般若
波羅蜜多清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故善現有情清淨故內空清淨
內空清淨故一切智智清淨何以故若有情
清淨若內空清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故有情清淨故外空內外空
空空大空勝義空有為空无為空畢竟空无
際空散空无變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空无性空自性空无性自
性空清淨外空乃至无性自性空清淨故一
切智智清淨何以故若有情清淨若外空乃
至无性自性空清淨若一切智智清淨无二

性空清淨外空乃至无性自性空清淨故一
切智智清淨何以故若有情清淨若外空乃
至无性自性空清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故善現有情清淨故真如
清淨真如清淨故一切智智清淨何以故若
淨若真如清淨若一切智智清淨
无別无斷故有情清淨故法界
不變異性平等性離生性法
界不思議界清淨法界乃
智智清淨何以故
不思議界清淨若

善議念

子善女人云何降伏其心佛言善哉
須菩提善女人發阿耨多羅三藐
三菩提心應如是降伏其心唯然世尊願樂欲聞

佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏
其心所有一切衆生之類若卵生若胎生若濕
生若化生若有色若无色若有想若无想若
非有想若非无想我皆令入无餘涅槃而滅
度之如是滅度无量无數无邊衆生實无衆
生得滅度者何以故須菩提若菩薩有我想
人想衆生相壽者相即非菩薩

復次須菩提菩薩於法應无所住行於布施
所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須
菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若
菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提
於意云何東方虛空可思量不不也世尊須
菩提南西北方四維上下虛空可思量不
不也世尊須菩提菩薩无住相布施福德亦復

英國國家圖書館藏敦煌遺書

斯01672號　金剛般若波羅蜜經　（15-01）

如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住
須菩提於意云何可以身相見如來不不也
世尊不可以身相得見如來何以故如來所說
身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆
是虛妄若見諸相非相則見如來

須菩提白佛言世尊頗有衆生德聞如是言
說章句生實信不佛須告菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒脩福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二佛
三四五佛而種善根已於无量千万佛所種諸
善根聞是章句乃至一念生淨信者須菩提
如來悉知悉見是諸衆生得如是无量福
德何以故是諸衆生无復我相人相衆生相
壽者相无法相亦无非法相何以故是諸衆
生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法

須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如來可說可以久住故

2

斯01672號　金剛般若波羅蜜經　（15-02）

菩提耶如来有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如来可說何以故如来所說法
皆不可取不可說非法非非法所以者何一切
賢聖皆以无為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如来說福德若復有人於此經中受持
乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以故須
菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩
提法皆從此經出須菩提所謂佛法者即
非佛法

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得
須陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須
陀洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世
尊何以故斯陀含名一往来而實无往来是
名斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是
念我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以故
阿那含名為不来而實无来是故名阿那含

念我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以故
阿那含名為不来而實无来是故名阿那含
須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說須
菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如来昔在然燈佛所於法
於法有所得不世尊如来在然燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛
土不不也世尊何以故莊嚴佛土者則莊嚴佛非
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應
如是生清淨心不應住色生心不應住聲香
味觸法生心應无所住而生其心須菩提譬
如有人身如須彌山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等
恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩
提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其

恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩
提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其
沙須菩提我今實言告汝若有善男子善
女人以七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以
用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛
告須菩提若善男子善女人於此經中乃至受
持四句偈等為他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿脩羅皆應供養如
佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提
當知是人成就最上第一希有之法若是
經典所在之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是
名微塵如來說世界非世界是名世界須菩
提於意云何可以三十二相見如來不不世世
尊不可以三十二相得見如來何以故如來說

提於意云何可以三十二相得見如來不不世世
尊不可以三十二相得見如來何以故如來說
三十二相即是非相是名三十二相須菩提
若有善男子善女人以恒河沙等身命布
施若復有人於此經中乃至受持四句偈等
為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲
泣而白佛言希有世尊佛說如是甚深經
經典我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世
尊若復有人得聞是經信心清淨則生實
相當知是人成就第一希有功德世尊是實相
者則是非相是故如來說名實相世尊我今
得聞如是經典信解受持不足為難若當來
世後五百歲其有衆生得聞是經信解受持
是人則為第一希有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人相
衆生相壽者相何以故離一切諸
相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜

是名第一波羅蜜

須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜

何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體

我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者

相何以故我於往昔節支解時若有我相

人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念

過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我

相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提

菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提

心不應住色生心不應住聲香味觸法生心應

生无所住心若心有住則為非住是故佛

說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為

利益一切衆生應如是布施如來說一切諸

相即是非相又說一切衆生則非衆生須菩

提如是來真語者實語者如語者不誑語者

不異語者須菩提如來所得法此法无實无

虛須菩提若菩薩心住於法而行布施如人

入闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如

人有目日光明照見種種色須菩提當來之

世若有善男子善女人能於此經受持讀誦則

為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆得

成就无量无邊功德

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河

為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆得

成就无量无邊功德

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河

沙等身布施中日分復以恒河沙等身布

施後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百

千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信

心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人

解說須菩提以要言之是經有不可思議不

可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發

最上乘者說若有人能受持讀誦為人說

如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量

不可稱无有邊不可思議功德如是人等則為

荷擔如來何稱多羅三藐三菩提何以故須菩

提若樂小法者我見人見衆生見壽者見則

於此經不能聽受讀誦為人解說須菩

提在在處處有若此經一切世間天人阿修羅

所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬

作禮圍繞以諸華香而散其處

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經

若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今

世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨

多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿

僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那

多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千萬億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男
子善女人於後末世有受持讀誦此經所德功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信
須菩提當知是經義不可思議果報亦不可
思議

尒時須菩提白佛言世尊若善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏
其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多
羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度一
切衆生滅度一切已而无有一衆生實滅度
者何以故若菩薩有我相人相衆生相
壽者相則非菩薩所以者何須菩提實
无有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提
於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多
羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法

英國國家圖書館藏敦煌遺書

佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法
如來得阿耨多羅三藐三菩提然燈佛則不
與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼
以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故
然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作
佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若
有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於
是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛
法須菩提所言一切法者即非一切法是故名
一切法須菩提譬如有人身長大須菩提言
世尊如來說人身長大則為非大身是名大
身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度
无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无
有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人
无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當
莊嚴佛土者不名菩薩何以故如來說莊嚴
佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩
薩通達无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊

佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若善
薩通達无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來有法
眼須菩提於意云何如來有佛眼不如是
世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如
是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是
寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故如
來說諸心皆為非心是名為心所以者何須
菩提過去心不可得現在心不可得未來心
不可得須菩提於意云何若有人滿三千大
千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多
以福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如來

說具足色身即非具足色身是名具足色
須菩提於意云何佛可以具足諸相見
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如來
說具足色身即非具足色身是名具足色
身須菩提於意云何如來可以具足諸相見
不不也世尊如來不應以具足諸相見何以故
如來說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫作
是念何以故若人言如來有所說法即為謗佛
不能解我所說故須菩提說法者无法可說
是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿耨多
羅三藐三菩提為无所得耶如是如是須
菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无
有定法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復
次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多
羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者
修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提所言善法者如來說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦
為他人說於前福德百分不及一千万億分
乃至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我

爲他人說於前福德百分不及一千万億分
乃至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无
有衆生如來度者若有衆生如來度者如
來則有我人衆生壽者須菩提如來說有我
者非則有我而凡夫之人以爲有我須菩提凡
夫者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如來不須菩提言如是如是以三
十二相觀如來佛言須菩提若以十三二相
觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念
如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須
菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施
若復有人知一切法无我得成於忍此菩薩
勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不

113

若復有人知一切法无我得成於忍此菩薩
勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不
受福德得故須菩提白佛言世尊云何菩薩不
受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著
是故說不受福德須菩提若有人言如來若來
若去若坐若卧是人不解我所說義何以故如
來者无所從來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎爲微塵於意云何是微塵衆寧爲多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千世
界則非世界是名世界何以故若世界實有
者則是一合相如來說一合相則非一合相是
名一合相須菩提一合相者則是不說但凡
夫之人貪著其事須菩提若人言佛說我
見人見衆生見壽者見須菩提於意云何
是人解我所說義不世尊是人不解如來所
說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者
見即非我見人見衆生見壽者見是名我見
人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅三
藐三菩提心者於一切法應如是知如是見如
是信解不生法相須菩提所言法相者如

114

英國國家圖書館藏敦煌遺書

見即非我見人見衆生見壽者見是名我見
人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅三
藐三菩提心者於一切法應如是知如是見如
是信解不生法相須菩提所言法相者如
来說即非法相是名法相須菩提若有
人以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若
有善男子善女人發菩薩心者持於此經乃
至四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼
云何為人演說不取於相如如不動何以故一
切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優
婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛所
說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

15

斯01672號　金剛般若波羅蜜經　（15-15）

661

金剛般若波羅蜜經

1.V.

斯01672號背　勘記　（01-01）

真如若離四無
訶薩若般若波羅蜜多若求如是
相應非不相應非有色非無色非有見非
見非有對非無對咸同一相所謂無相何以
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜
非四靜慮真如非四無量四無色定真如所以
四靜慮真如非離四無量四無色定真如所以
者何如是一切皆無所有性不可得由無
所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波
羅蜜多非四靜慮真如非四無量四無色
真如非離四靜慮真如非離四無量四無
定真如是故菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多不應於四靜慮真如求不應於四無量四
無色定真如求不應離四靜慮真如求不應離
四無量四無色定真如求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於八解脫真如求不應於八勝處九次第
定十遍處真如求不應離八解脫真如求不
應離八勝處九次第定十遍處真如求所以
者何若八解脫真如若八勝處九次第定十
遍處真如若離八解脫真如若離八勝處

斯01673號　大般若波羅蜜多經卷九六　（21-01）

應離八勝處九次第定十遍處真如求所以
者何若八解脫真如若八勝處九次第定十
遍處真如若離八解脫真如若離八勝處
九次第定十遍處真如若菩薩摩訶薩若般
若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相
應非有色非無色非有見非無見非有對非
無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩
薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非八解脫真
如非八勝處九次第定十遍處真如非離八
解脫真如非離八勝處九次第定十遍處真
如所以者何如是一切皆無所有性不可得由
無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波
羅蜜多非八解脫真如非八勝處九次第定
十遍處真如非離八解脫真如非離八勝
處九次第定十遍處真如是故菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多不應於八解脫真如求
不應於八勝處九次第定十遍處真如求不
應離八解脫真如不應離八勝處九次第
定十遍處真如求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於四念住真如求不應於四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支真如求不應

斯01673號　大般若波羅蜜多經卷九六　（21-02）

應於四念住真如求不應於四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支真如求不應
離四念住真如求不應離四正斷乃至八聖
道支真如求所以者何若四念住真如若四
正斷乃至八聖道支真如若離四念住真如
若離四正斷乃至八聖道支真如若菩薩摩
訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非
相應非不相應非有色非無色非有見非
無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以
故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多非四念住真如非四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支真如非離四念住真如
非離四正斷乃至八聖道支真如所以者何
如是一切皆無所有性不可得由無所有不
可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非
四念住真如非四正斷乃至八聖道支真如
非離四念住真如非離四正斷乃至八聖道支
真如是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
不應於四念住真如求不應於四正斷乃至
八聖道支真如求不應離四念住真如求不
應離四正斷乃至八聖道支真如求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不

應離四正斷乃至八聖道支真如求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於空解脫門真如求不應離空解脫門
真如求不應離無相無願解脫門真如求所以者何若空
解脫門真如若無相無願解脫門真如若離空
解脫門真如若離無相無願解脫門真如
若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是
一切皆非相應非不相應非有色非無色非
有見非無見非有對非無對咸同一相所謂
無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若
波羅蜜多非空解脫門真如非無相無願解
脫門真如非離空解脫門真如非離無願無
願解脫門真如所以者何如是一切皆無所
有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多非空解脫門真如非
無相無願解脫門真如非離空解脫門真如
非離無相無願解脫門真如是故菩薩摩
訶薩所行般若波羅蜜多不應於空解脫門
真如求不應於無相無願解脫門真如求不應
離空解脫門真如求不應離無相無願解脫
門真如求

離空解脫門真如求不應離無相無願解脫
門真如求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於五眼真如求不應於六神通真如求不
應離五眼真如求不應離六神通真如求所
以者何若五眼真如若六神通真如若離五
眼真如若離六神通真如若菩薩摩訶薩若
般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非
不相應非有色非無色非有見非無見非有
對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸
迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非五眼
真如非六神通真如非離五眼真如非離六
神通真如所以者何如是一切皆無所有性
不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所
行般若波羅蜜多非五眼真如非六神通真
如非離五眼真如非離六神通真如是故菩
薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於五眼
真如求不應於六神通真如求不應離五眼
真如求不應離六神通真如求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於佛十力真如求不應於四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法真
如求不應離佛十力真如求不應離四無所

應於佛十力真如求不應於四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法真
如求不應離佛十力真如求不應離四無所
畏乃至十八佛不共法真如求所以者何若
佛十力真如若四無所畏乃至十八佛不共
法真如若離佛十力真如若離四無所畏乃
至十八佛不共法真如若菩薩摩訶薩若般
若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不
相應非有色非無色非有見非無見非有對
非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦
菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非佛十力
真如非四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法真如所以
非離四無所畏乃至十八佛不共法真如所以
者何如是一切皆無所有性不可得由無所
有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多非佛十力真如非四無所畏乃至十八佛
不共法真如非離佛十力真如非離四無
所畏乃至十八佛不共法真如是故菩薩摩
訶薩所行般若波羅蜜多不應於佛十力真
如求不應於四無所畏乃至十八佛不共法
真如求不應離佛十力真如求不應離四無

英國國家圖書館藏敦煌遺書

如來不應於恒無所畏乃至十八佛不共法
真如來不應離佛十力真如來不應離四無
所畏乃至十八佛不共法真如來
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於無忘失法真如來不應於恒住捨性真
如來不應離無忘失法真如來不應離恒住
捨性真如來所以者何若無忘失法真如若
恒住捨性真如若離無忘失法真如若離恒
住捨性真如若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜
多若來如是一切皆非相應非不相應非有
色非無色非有見非無見非有對非無對咸
同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多非無忘失法真如非
恒住捨性真如非離無忘失法真如非離恒
住捨性真如所以者何如是一切皆無所有
性不可得由無所有故菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多非無忘失法真如非恒
住捨性真如非離無忘失法真如非離恒住
捨性真如是故菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多不應於無忘失法真如來不應於恒住
捨性真如來不應離無忘失法真如來不應
離恒住捨性真如來

英國國家圖書館藏敦煌遺書

捨性真如來不應離無忘失法真如來不應
離恒住捨性真如來
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
不應於一切智真如來不應於道相智一切相
智真如來不應離一切智真如來不應於道相智一切
相智一切相智真如來所以者何若一切智
真如若道相智一切相智真如若離一切智
真如若離道相智一切相智真如若菩薩摩
訶薩若般若波羅蜜多若來如是一切皆非
相應非不相應非有色非無色非有見非無
見非有對非無對咸同一相所謂無相何以
故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
非一切智真如非道相智一切相智真如非
離一切智真如非離道相智一切相智真如
所以者何如是一切皆無所有性不可得由無
所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波
羅蜜多非一切智真如非道相智一切相智
真如非離一切智真如非離道相智一切相
智真如是故菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多不應於一切智真如來不應於道相智一
切相智真如來不應離一切智真如來不應
離道相智一切相智真如來
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不

切相智真如求不應離一切智真如求不應
離道相智一切相智真如求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於一切陀羅尼門真如求不應於一切三
摩地門真如求不應離一切陀羅尼門真如
求不應離一切三摩地門真如求所以者何
若一切陀羅尼門真如若一切三摩地門真
如若離一切陀羅尼門真如若離一切三摩
地門真如若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜
多若求如是一切皆非相應非不相應非有色
非無色非有見非無見非有對非無對咸
同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多非一切陀羅尼門真
如非一切三摩地門真如非離一切陀羅尼門真
如非離一切三摩地門真如所以者何如是一
切皆無所有性不可得由無所有不可得故
菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非一切
陀羅尼門真如非一切三摩地門真如非
離一切陀羅尼門真如非離一切三摩地門
真如是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多不應於一切陀羅尼門真如求不應於一切三
摩地門真如求不應離一切陀羅尼門真

英國國家圖書館藏敦煌遺書

多不應於一切陀羅尼門真如求不應於一切三
摩地門真如求不應離一切陀羅尼門真
如求不應離一切三摩地門真如求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
不應於預流真如求不應於一來不還阿羅
漢真如求不應離預流真如求不應離一來不
還阿羅漢真如求所以者何若預流真如若
一來不還阿羅漢真如若離預流真如若離
一來不還阿羅漢真如若菩薩摩訶薩若
般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非
不相應非有色非無色非有見非無見非有對
非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦
菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非預流真
如非一來不還阿羅漢真如非離預流真如
非離一來不還阿羅漢真如所以者何如是
一切皆無所有性不可得由無所有不可得
故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非預流
真如非一來不還阿羅漢真如非離預流真
如非離一來不還阿羅漢真如是故菩薩摩
訶薩所行般若波羅蜜多不應於預流真如
求不應於一來不還阿羅漢真如求不應離
預流真如求不應離一來不還阿羅漢真如

求不應於一來不還阿羅漢真如求不應離
預流真如求不應離一來不還阿羅漢真如
求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
不應於預流向預流果真如求不應於一來向
一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果
真如求不應離預流向預流果真如求不應
離一來向乃至阿羅漢果真如求所以者何
若預流向預流果真如若一來向乃至阿羅
漢果真如若離預流向預流果真如若離一
來向乃至阿羅漢果真如若菩薩摩訶薩
若般若波蜜多若求如是一切皆非相應非
不相應非有色非無色非有見非無見非有
對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸
迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非預流
向預流果真如非一來向一來果不還向不還
果阿羅漢向阿羅漢果真如非離預流向預
流果真如非離一來向乃至阿羅漢果真
如所以者何如是一切皆無所有性不可得
由無所有不可得故　菩薩摩訶薩所行般若
波羅蜜多非預流向預流果真如非一來向
乃至阿羅漢果真如非離預流向預流果真

波羅蜜多非預流向預流果真如非一來向
乃至阿羅漢果真如非離預流向預流果真
如是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於預流
向預流果真如求不應於一來向乃至阿羅
漢果真如求不應離預流向預流果真如求
不應離一來向乃至阿羅漢果真如求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於獨覺真如求不應於獨覺向獨覺果真
如求不應離獨覺真如求不應離獨覺向獨
覺果真如求所以者何若獨覺真如若獨覺
向獨覺果真如若離獨覺真如若離獨覺向
獨覺果真如若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜
多若求如是一切皆非相應非不相應非有
色非無色非有見非無見非有對非無對
咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多非獨覺真如非獨覺
向獨覺果真如非離獨覺真如非離獨覺向
獨覺果真如所以者何如是一切皆無所有
性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多非獨覺真如非獨覺向
獨覺果真如非離獨覺真如非離獨覺向

所行般若波羅蜜多非獨覺真如非獨覺向
獨覺果真如非離獨覺向獨覺果真如是故菩薩摩訶薩所行般若波
羅蜜多不應於獨覺真如求不應於獨覺向
獨覺果真如求不應離獨覺真如求不應離
獨覺向獨覺果真如求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於菩薩摩訶薩真如求不應於三菩佛
陀真如求不應離菩薩摩訶薩真如求不應
離三菩三佛陀真如求所以者何若菩薩摩
訶薩真如若三菩三佛陀真如若離菩薩摩
訶薩真如若離三菩三佛陀真如若菩薩摩
訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非
相應非不相應非有色非無色非有見非無
見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非
菩薩摩訶薩真如非三菩三佛陀真如非離
菩薩摩訶薩真如非離三菩三佛陀真如所
以者何如是一切皆無所有性不可得由無
所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多非菩薩摩訶薩真如非三菩三佛陀真
如非離菩薩摩訶薩真如非離三菩三佛

113

蜜多非菩薩摩訶薩真如非三菩三佛陀真
如非離菩薩摩訶薩真如非離三菩三佛
陀真如是故菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多不應於菩薩摩訶薩真如求不應於三
菩三佛陀真如求不應離菩薩摩訶薩真如
求不應離三菩三佛陀真如求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於菩提真如求不應於無上
正等菩提真如求不應離菩薩摩訶薩法真
如求不應離無上正等菩提真如求所以者何
若菩薩摩訶薩法真如若無上正等菩提真
如若離菩薩摩訶薩法真如若離無上正等
菩提真如若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜
多若求如是一切皆非相應非不相應非有色
非無色非有見非無見非有對非無對咸同
一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多非菩薩摩訶薩法真如
非無上正等菩提真如非離菩薩摩訶薩法
真如非離無上正等菩提真如所以者何如
是一切皆無所有性不可得由無所有不可
得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非
菩薩摩訶薩法真如非無上正等菩提真如

114

英國國家圖書館藏敦煌遺書

是一切皆無所有於不可得中無所有故
得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非
菩薩摩訶薩法真如非無上正等菩提真如
非離菩薩摩訶薩法真如非離無上正等菩
提真如是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多不應於菩薩摩訶薩法真如求不應於無
上正等菩提真如求不應離菩薩摩訶薩
法真如求不應離無上正等菩提真如求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於聲聞乘真如求不應於獨覺乘無上乘
真如求不應離聲聞乘真如求不應離獨覺
乘無上乘真如求所以者何若聲聞乘真如
若獨覺乘無上乘真如若離聲聞乘真如若
離獨覺乘無上乘真如若菩薩摩訶薩若般
若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不
相應非有色非無色非有見非無見非有對
非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦
菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非聲聞乘
真如非獨覺乘無上乘真如非離聲聞乘真
如非離獨覺乘無上乘真如所以者何如是一
切皆無所有性不可得由無所有故菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多非聲
聞乘真如非獨覺乘無上乘真如非離聲聞

故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非聲
聞乘真如非獨覺乘無上乘真如非離聲聞
乘真如非離獨覺乘無上乘真如是故菩薩
摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於聲聞乘真
如求不應於獨覺乘無上乘真如求不應離
聲聞乘真如求不應離獨覺乘無上乘真
如求
復次憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多不應於色法性求不應於受想行識法性
求不應離色法性求不應離受想行識法性
求所以者何若色法性若受想行識法性若
離色法性若離受想行識法性若菩薩摩
訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相
應非不相應非有色非無色非有見非無見
非有對非無對咸同一相所謂無相何以故
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非
色法性非受想行識法性非離色法性非離
受想行識法性所以者何如是一切皆無所
有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶
薩所行般若波　羅蜜多非色法性非受想
行識法性非離色法性非離受想行識法性是
故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於

行識法性非離色法性非離受想行識法性是
故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於
色法性求不應於受想行識法性求不應離
色法性求不應離受想行識法性求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於眼處法性求不應於耳鼻舌身意處法
性求不應離眼處法性求不應離耳鼻舌身
意處法性是故菩薩摩訶薩若般若波
羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有
色非無色非有見非無見非有對非無對咸
同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多非眼處法性非耳鼻
舌身意處法性非離眼處法性非離耳鼻舌
身意處法性所以者何如是一切皆無所有
性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多非眼處法性是故菩薩摩訶薩
蜜多不應於眼處法性求不應於耳鼻舌身
意處法性求不應離眼處法性求不應離耳

117

蜜多不應於眼處法性求不應於耳鼻舌身
意處法性求不應離眼處法性求不應離耳
鼻舌身意處法性求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於色處法性求不應於聲香味觸法處法
性求不應離色處法性求不應離聲香味觸
法處法性是故菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多不應於色處法性求不應於聲香味觸
法處法性求不應離色處法性求不應離聲
香味觸法處法性求

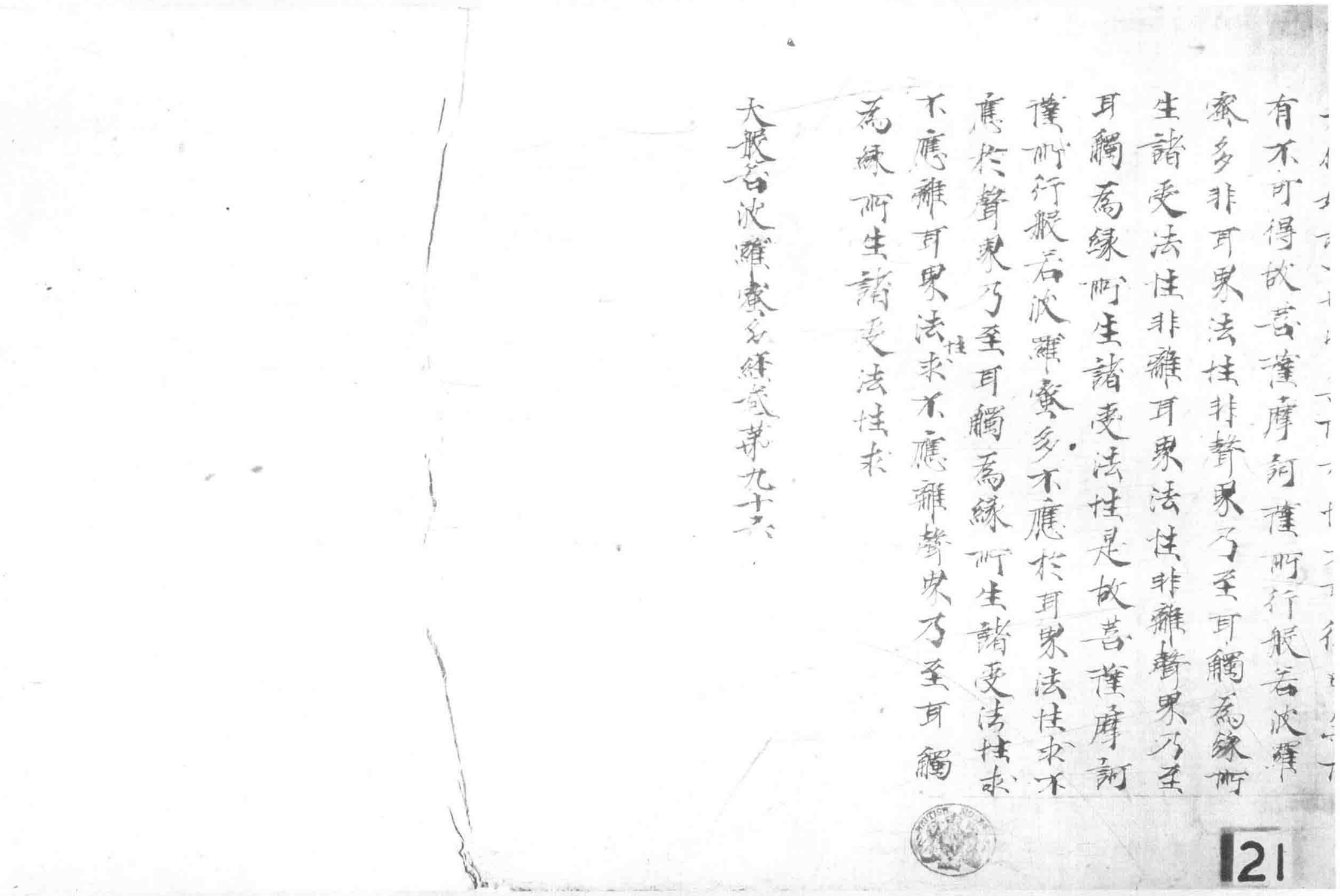
118

英國國家圖書館藏敦煌遺書

法處法性求不應離色處法性求不應離聲
香味觸法處法性求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於眼界法性求不應於色界眼識界及眼
觸眼觸為緣所生諸受法性求不應離眼界
法性求不應離色界乃至眼觸為緣所生諸
受法性求所以者何若眼界法性若色界乃
至眼觸為緣所生諸受法性若離眼界法性
若離色界乃至眼觸為緣所生諸受法性若
菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一
切皆非相應非不相應非有色非無色非有
見非無見非有對非無對咸同一相所謂無
離色界乃至眼觸為緣所生諸受法性所以
者何如是一切皆無所有性不可得由無所
有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多非眼界法性非色界乃至眼觸為緣所生
諸受法性非離眼界法性是故菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多不應於眼界法性求不應
於色界乃至眼觸為緣所生諸受法性求不

英國國家圖書館藏敦煌遺書

觸為緣所生諸受法性是故菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多不應於眼界法性求不應
於色界乃至眼觸為緣所生諸受法性求不
應離眼界法性求不應離色界乃至眼觸為
緣所生諸受法性求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於耳界法性求不應於聲界耳識界及耳
觸耳觸為緣所生諸受法性求不應離耳界
法性求不應離聲界乃至耳觸為緣所生諸
受法性求所以者何若耳界法性若聲界乃
至耳觸為緣所生諸受法性若離耳界法性
若離聲界乃至耳觸為緣所生諸受法性若
菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一
切皆非相應非不相應非有色非無色非有
見非無見非有對非無對咸同一相所謂無
相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多非耳界法性非聲界耳識界及耳觸
耳觸為緣所生諸受法性非離耳界法性非
離聲界乃至耳觸為緣所生諸受法性所以
者何如是一切皆無所有性不可得由無所
有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多非耳界法性非聲界乃至耳觸為緣所

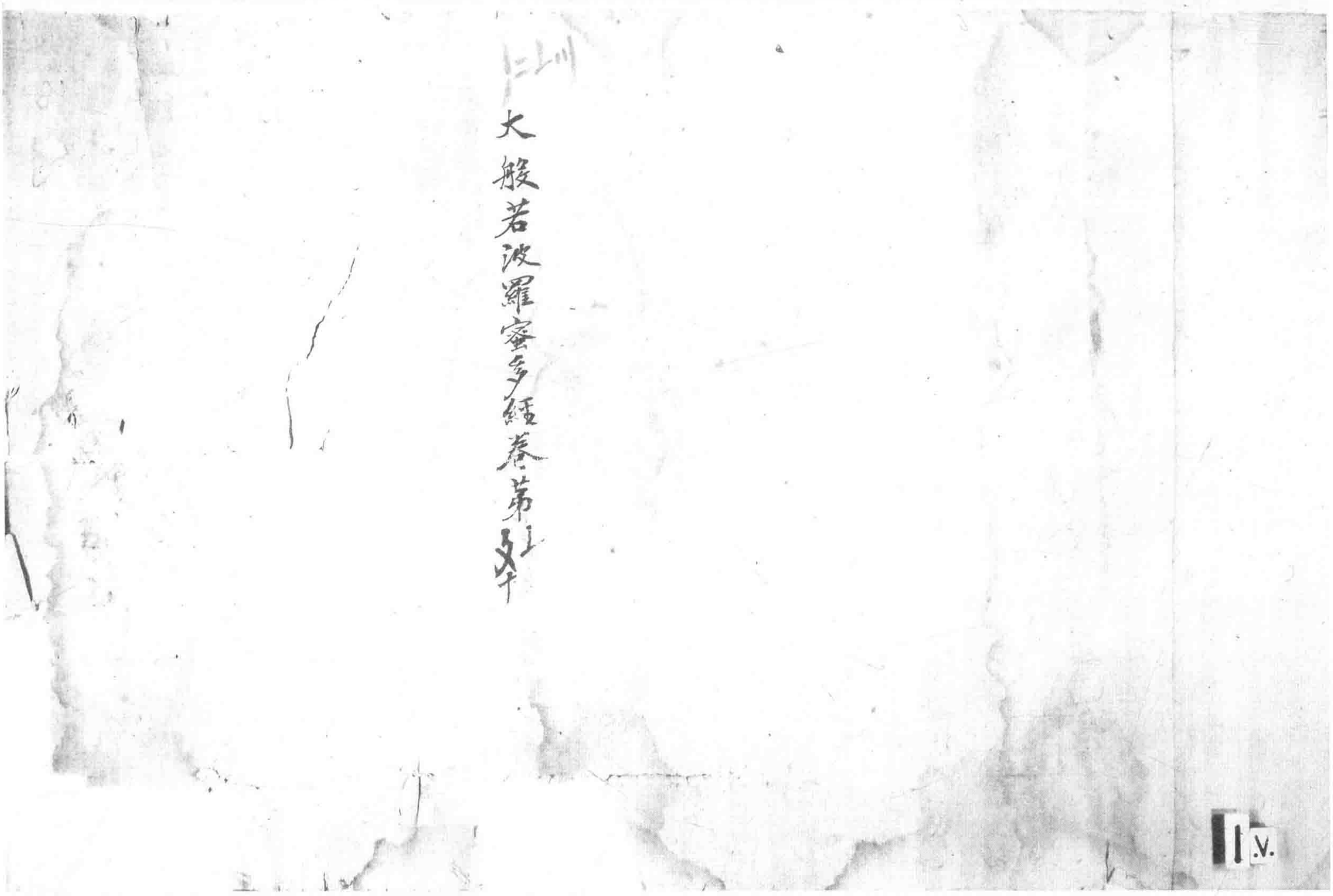


有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多非可眾法性非聲眾乃至耳觸為緣所
生諸受法性非離耳眾法性非離聲眾乃至
耳觸為緣所生諸受法性是故菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多不應於耳眾法性求不
應於聲眾乃至耳觸為緣所生諸受法性求
不應離耳眾法性求不應離聲眾乃至耳觸
為緣所生諸受法性求

大般若波羅蜜多經卷第九十六

121

斯01673號　大般若波羅蜜多經卷九六　（21-21）



大般若波羅蜜多經卷第九十六

1.V.

斯01673號背　勘記　（01-01）

三種三寶 住持三寶 法寶 法寶 佛寶 紙素竹帛名為法寶 見前比丘名寶 別想三寶

文六化身名為佛寶 所說法教名為法寶

大乘十信已上菩薩初過已下名為僧寶 一躰三寶 燈覺名為佛寶

妙說名為法寶

辯為爭事僧寶

一心敬礼清淨真如无去无来不生不滅寂然

常住但意恒然千仏共說導十方同行恒沙功德非色非

心南无法身本師釋迦牟尼仏 一心敬礼眼處遠那仏

千葉蓮花四智珍寶得山无極湯海无邊積行三祇

墨切十地充法界滿虛空南无寶身本師釋迦牟

尼仏 一心敬礼業生地雪山之北香山之東成号如維性

釋迦氏父名淨飯母越摩耶十九出家卅成道 一心敬礼微妙金剛

南无化身本師釋迦牟尼仏 一心敬礼般若生諸仏身滅凡夫罪无人无我贊空色空苦

般若生諸仏身滅凡夫罪无人无我贊空色空苦

惱蓋纏回慈永息 南无般若波羅蜜多甚深法藏

一心敬礼舍衛城南須達園中祇陀林下如来精

舍聖衆禪房於彼伽藍說恩般若我今共敬

迦念世尊 南无般若波羅蜜多甚深法藏

悉懺悔 南无歸懺十方仏表紹我淨无翳前世所

造三業罪願得今身常了畢從此世之遇明師如

法脩行得成仏 年居智燈照一念更无餘 珠智

惠之燈照衆生之闇室

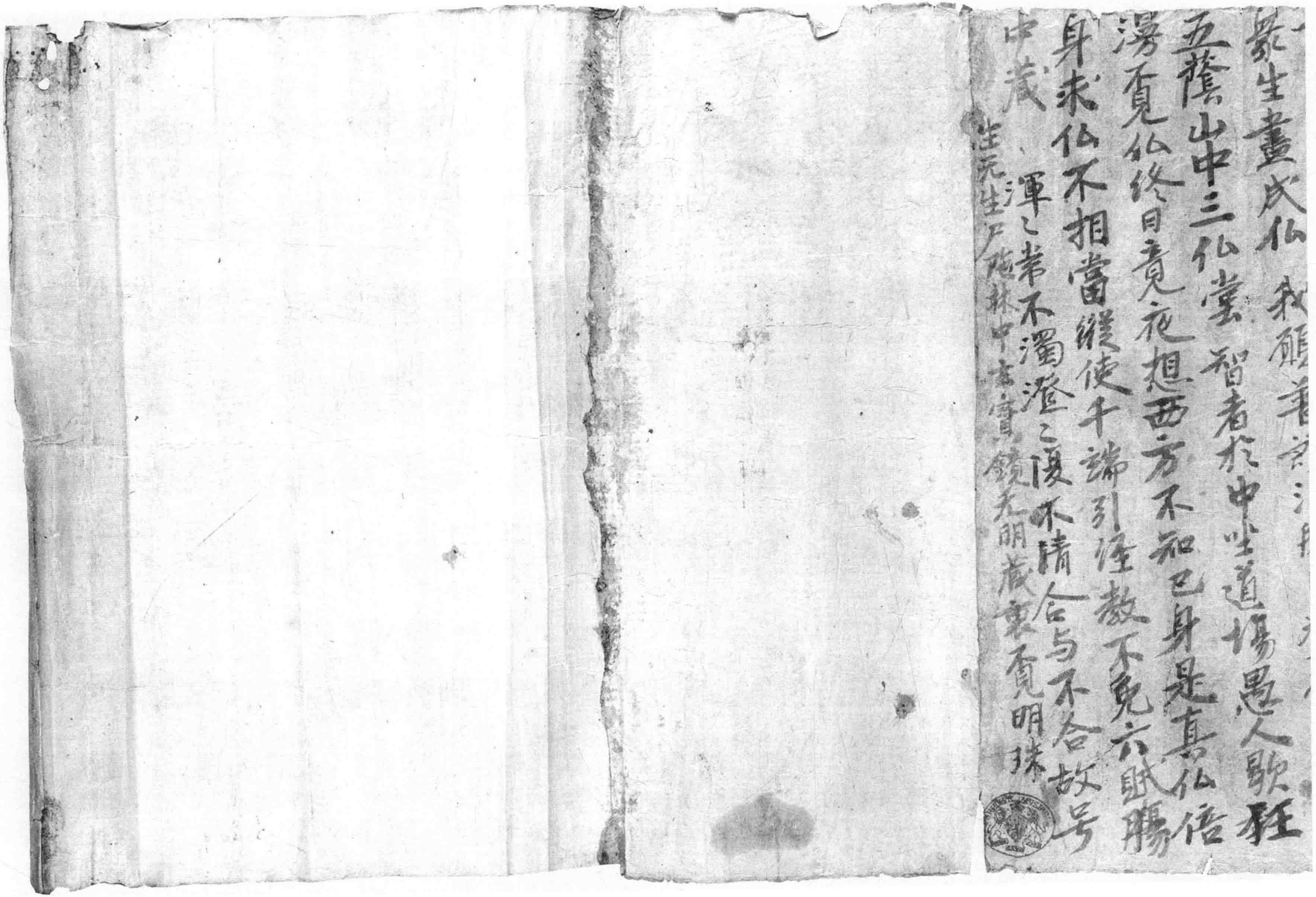
造三業罪願得今身常了畢從此世之遇明師如
法修行得成仏　　至心懺悔

至發願願我劫劫超三界疎勝功德量无邊諸
有緣者悉同聞皆悉速成清淨智登願已歸命
禮三寶　　至心懺悔

我等自從无量劫恒被
六賊欺於一相之中而强生分別眼根常愛色耳分
別音聲鼻貪香舌鎮貪諸味身常緊受
觸意想適攀緣由斯顛倒心故沉溺生海願我
等從今日乃至證菩提六賊亦成六通三毒
變為三解脫同一真如手等性不搖生死證
涅槃恒於六趣濟群生共登如來无上道懺
悔已歸命禮三寶　　至心發願

我願眼中常見十方仏願耳恒聞解脫音願
鼻不嗅一餘香願口常說波羅蜜願身不染
恒證涅槃城願我六道莫為親我願三塗无一人我願
衆生盡成仏　我願普證涅槃因登願已歸命
五蔭山中三仏堂智者於中坐道場愚人歎狂

斯01674號　某僧手本（擬）（03-02）



衆生畫成仏　我願善[illegible]
五蔭山中三仏堂　智者於中坐道場愚人駈狂
湯覓仏終日竟夜想西方不知己身是真仏倍
身求仏不相當縱使千端引經教不免六賊賺
中藏　渾之常不濁澄之復不清合与不合故号
生死生尸陀林中吉會鏡光明藏裏覓明珠

行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊為无量无邊菩薩大衆恭
敬圍遶而為說法釋迦牟尼佛白毫光明遍
照其國尒時一切淨光莊嚴國中有一菩薩
名曰妙音久已殖衆德本供養親近无量百
千万億諸佛而悉成就甚深智慧得妙幢相
三昧法華三昧淨德三昧宿王戲三昧无緣
三昧智印三昧解一切衆生語言三昧集一
切功德三昧清淨三昧神通遊戲三昧慧炬
三昧莊嚴王三昧淨光明三昧淨藏三昧不
共三昧日旋三昧得如是百千万億恒河沙
等諸大三昧釋迦牟尼佛光照其身即白淨
華宿王智佛言世尊我當往詣娑婆世界礼拜
親近供養釋迦牟尼佛及見文殊師利法王
子菩薩藥王菩薩勇施菩薩宿王華菩薩
上行意菩薩莊嚴王菩薩藥上菩薩尒時淨

佛号淨華宿王智如來應供
遍是數已有世界名淨
百八万億那由他
光明及放

親近供養釋迦牟尼佛及見文殊師利法王
子菩薩藥王菩薩勇施菩薩宿王華菩薩
上行意菩薩莊嚴王菩薩藥上菩薩尒時淨
華宿王智佛告妙音菩薩汝莫輕彼國生下劣
想善男子彼娑婆世界高下不平土石諸山
穢惡无滿佛身卑小諸菩薩衆其形亦小
而汝身四万二千由旬我身六百八十万由
旬汝身第一端正百千万福光明殊妙是故

南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻毘硯娜三
須毗你悉怙陁四羅佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七
薩婆桀悉迦羅八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一
莎訶某特迦底十二莎婆毗輸底十三摩訶娜耶十四
波唎婆唎莎訶十五
尒時復有二十五姹佛一時同聲說是无量
壽宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻毘硯娜三
須毗你悉怙陁四羅佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七
薩婆桀悉迦羅八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一
莎訶某特迦底十二莎婆毗輸底十三摩訶娜耶十四
波唎婆唎莎訶十五
尒時復有恒河沙姹佛一時同聲說是无量
壽宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻毘硯娜三
須毗你悉怙陁四羅佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七
薩婆桀悉迦羅八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一
莎訶某特迦底十二莎婆毗輸底十三摩訶娜耶十四
波唎婆唎莎訶十五
善男子若有自書寫教人書寫是无量壽
宗要經如其命盡復得長壽而滿百年
陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻毘硯娜三

宗要經如其命盡復得長壽而滿百年
陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻毘硯娜三
須毗你悉怙陁四羅佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七
薩婆桀悉迦羅八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一
莎訶某特迦底十二莎婆毗輸底十三摩訶娜耶十四
波唎婆唎莎訶十五

衆生諸根利鈍精進懈怠隨其所堪而為
說法種種无量皆令歡喜快得善利是諸衆
生聞是法已現世安隱後生善處以道受樂
亦得聞法既聞法已離諸障礙於諸法中任
力所能漸得入道如彼大雲雨於一切卉木
叢林及諸藥草如其種性具足蒙潤各得
生長如來說法一相一味所謂解脫相離相
滅相究竟至於一切種智其有衆生聞如來法
者若憶念思惟如說備行所得功德不自覺知所
事思何事備何事云何念云何思云何備以
何法念以何法思以何法備以何法得何法
衆生住於種種之地唯有如來如實見之明
了无礙如彼卉木叢林諸藥草等而不自知
上中下性如來知是一相一味之法所謂解
脫相離相滅相究竟涅槃常寂滅相終歸於
空佛知是已觀衆生心欲而將護之是故不
即為說一切種智汝等迦葉甚為希有能知
如來隨宜說法能信能受所以者何諸佛世
尊隨宜說法難解難知尒時世尊欲重宣此
義而說偈言

破有法王 出現世間 隨衆生欲 種種說法

義而說偈言

破有法王 出現世間 隨衆生欲 種種說法
如來尊重 智慧深遠 久嘿斯要 不務速說
有智若聞 則能信解 无智疑悔 則為永失
是故迦葉 隨力為說 以種種緣 令得正見
迦葉當知 譬如大雲 起於世間 遍覆一切
慧雲含潤 電光晃曜 雷聲遠震 令衆悅豫
日光掩蔽 地上清涼 靉靆垂布 如可承攬

英國國家圖書館藏敦煌遺書

作惡行惡者流布
住令正有此二比丘
共相罵
九食
僧以惡故
中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅
持不捨是比丘尼應三諫令捨此事故乃至三諫
捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尼
沙
若比丘尼趣以一小事瞋恚不喜便作是語我捨
佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙
門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行是
比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫趣以一小事瞋
恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此
沙門釋子亦更有沙門婆羅門修梵行者我
等亦可於彼修梵行若是比丘尼諫彼比丘尼時
堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至
三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧
伽婆尼沙
若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是
語僧有愛有恚有怖有癡是比丘尼應諫彼比
丘尼言妹汝莫喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚
作是語僧有愛有恚有怖有癡而僧不愛不

英國國家圖書館藏敦煌遺書

語僧有愛有恚有怖有癡是比丘尼應諫彼比
丘尼言妹汝莫喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚
作是語僧有愛有恚有怖有癡而僧不愛不
恚不怖不癡汝自有愛有恚有怖有癡是比丘
尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨
此事故乃至三諫捨者善不者捨是比丘尼犯三
法應捨僧伽婆尼沙
諸大姊我已說十七僧伽婆尼沙法九初犯罪八
乃至三諫若比丘尼一一法應半月二部僧中行摩
那埵行摩那埵已餘有出罪法應二部眾人僧中
出是比丘尼罪若少一人不滿四十眾出是比丘
尼罪是比丘尼罪不得除諸比丘尼亦可呵此是
時
今問諸大姊是中清淨不 如是至三
諸大姊是中清淨默然故是事 如是持
諸大姊是三十尼薩耆波逸提法半月半月說戒經中來
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨畜長衣經十日
不淨施得畜若過者尼薩耆波逸提
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨五衣中若離一
一衣異處宿經一夜除僧羯磨尼薩耆波逸提
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨若得非時衣欲
須便受受已疾疾成衣若是者善若不是者得
畜一月為滿足故若過畜者尼薩耆波逸提

須便受受已疾疾成衣若是者善若不是者得
畜一月為滿足故若過畜者尼薩耆波逸提
若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣除餘時尼
薩耆波逸提餘時者若棄衣失衣燒衣漂衣是名
餘時
若比丘尼棄衣失衣燒衣漂衣若非親里居士若
居士婦自恣請多與衣是比丘尼當知是受衣若
過受尼薩耆波逸提
若比丘尼居士居士婦為比丘尼雜衣價買如是
衣價與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到
居士家作如是說善哉居士為我辦如是如是衣
價與我為好故若得衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼二居士居士婦與比丘尼雜衣價我當雜
如是衣價與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣
請到二居士家作如是言善哉居士辦如是如是
衣價與我共作一衣為好故若得衣者尼薩耆波
逸提
若比丘尼居若王若大臣若婆羅門若居士居士婦
遣使為比丘尼送衣價持如是衣價與某甲比丘
尼彼使至比丘尼所語言阿耆為汝送衣價受取
是比丘尼語彼使如是言我不應受此衣價我
若須衣合時清淨當受彼使語比丘尼言阿
耆有執事人不須衣比丘尼應言有若僧伽藍
民若優婆塞此是比丘尼執事人常為比丘尼執

是比丘尼語彼使如是言我不應受此衣價我
若須衣合時清淨當受彼使語比丘尼言阿
耆有執事人不須衣比丘尼應言有若僧伽藍
民若優婆塞此是比丘尼執事人常為比丘尼執
事彼使至執事人所與衣價已還到比丘尼所如
是言阿耆所示某甲執事人我已與衣價大姊
知時往彼當得衣比丘尼若須衣者當往執事
人所二反三反語言我須衣若二反三反為作憶
念得衣者善若不得衣四反五反六反在前默然
立令彼憶念若四反五反六反在前默然
善若不得衣過是求得衣者尼薩耆波逸提
若不得衣隨彼使所來處若自往若遣使往語
言汝先遣使持衣價與某甲比丘尼是比丘尼竟
不得衣汝還取莫使失此是時
若比丘尼自取金銀若錢若教人取若口可受者
尼薩耆波逸提
若比丘尼種種買賣寶物者尼薩耆波逸提
若比丘尼種種販賣者尼薩耆波逸提
若比丘尼鉢減五綴不漏更求新鉢為好故尼薩耆
波逸提是比丘尼當持此鉢於眾中捨從次
第貧至下坐以下坐鉢與此比丘尼言妹持此
鉢乃至破此是時
若比丘尼自求縷使非親里織師織作衣者尼薩

鉢乃至彼此是時
若比丘尼自求縷使非親里織師織作衣者尼薩
耆波逸提
若比丘尼居士居士婦使織師為比丘尼織作衣
彼比丘尼先不受自恣請便往到彼所語織師言
此衣為我織極好織令廣長堅緻齊整好我當
少多與汝價若比丘尼與衣價乃至一食直得衣
者尼薩耆波逸提
若比丘尼與比丘尼衣已後嗔恚若自棄若教
人棄取還我衣來不與汝是比丘尼應還衣彼
取衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼有諸病畜藥蘇油生蘇蜜石蜜得
食殘宿乃至七日得服若過七日服尼薩耆波
逸提
若比丘尼十日未滿夏三月若有急施衣比丘尼
知是急施衣應受受已乃至衣時應畜若過畜
者尼薩耆波逸提
若比丘尼知物向僧自求入己者尼薩耆波逸提
若比丘尼欲索是更索彼者尼薩耆波逸提
若比丘尼知檀越所為僧施異迴作餘用者 薩
耆波逸提
若比丘尼所為施物異自求為僧迴作餘用者
尼薩耆波逸提

英國國家圖書館藏敦煌遺書

耆波逸提
若比丘尼所為施物異自求為僧迴作餘用者
尼薩耆波逸提
若比丘尼檀越所為施物異迴作餘用者尼薩耆波逸
提
若比丘尼檀越所為施物異自求為僧迴作餘用
者尼薩耆波逸提
若比丘尼畜長鉢者尼薩耆波逸提
若比丘尼多畜好色器者尼薩耆波逸提
若比丘尼許他比丘尼病時衣後不與者尼薩耆
波逸提
若比丘尼以非時衣受作時衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼與比丘尼貿易衣後嗔恚還自棄取若
使人棄妹還我衣來我不與汝汝反罵汝我衣還
我者尼薩耆波逸提
若比丘尼乞重衣齊價直四張疊過者尼薩耆波
逸提
若比丘尼乞輕衣極重價直兩張半疊過者薩耆波
逸提
諸大姊我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大姊是
中清淨不 三說
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
言人身長大則為非大身 貞觀十年
貞觀是唐皇亦如是若作是言我當滅度元

諸大師是中請淨默然故是事如是得
說身長大則為非大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有
法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无衆
生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊
嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛
土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通
達无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來有
法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如是
世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河中
所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故如

英國國家圖書館藏敦煌遺書

是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故如
來說諸心皆為非心是名為心所以者何須
菩提過去心不可得現在心不可得未來心
不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如
來說具足色身即非具足色身是名具足色
身須菩提於意云何如來可以具足諸相見
不不也世尊如來不應以具足諸相見何以故
如來說諸相具足即非具足是名諸相具足
須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法
莫作是念何以故若人言如來有所說法即
為謗佛不能解我所說故須菩提說法者无
法可說是名說法
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三

為謗佛不能解我所說故須菩提說法者无
法可說是名說法
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法
平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提
以无我无人无衆生无壽者修一切善法則
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法
者如來說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦
為他人說於前福德百分不及一百千万億分
乃至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念
我當度衆生須菩提莫作是念何以故實无
有衆生如來度者若有衆生如來度者如來
則有我人衆生壽者須菩提如來說有我者
則非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫

我當度衆生須菩提莫作是念何以故實无
有衆生如來度者若有衆生如來度者如來
則有我人衆生壽者須菩提如來說有我者
則非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫
須菩提於意云何可以卅二相觀如來不須菩
提言如是如是以卅二相觀如來佛言須
菩提若以卅二相觀如來者轉輪聖王則是
如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義
不應以卅二相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提
者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福
德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福
德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故

菩薩所作功德須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福
德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福
德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故
說不受福德
須菩提若有人言如來若來若去若坐若卧
是人不解我所說義何以故如來者无所從
來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不
甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則
不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非
微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實有
者則是一合相如來一合相則非一合相是名
一合相須菩提一合相者則是不可說但
凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛說
我見人見衆生見壽者見須菩提於意云
何是人解我所說義不世尊是人不解如來所
說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者
見即非我見人見衆生見壽者是名我見
人見衆生見壽者見須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生
三藐三菩提心者於一切法應如是知如是見

英國國家圖書館藏敦煌遺書

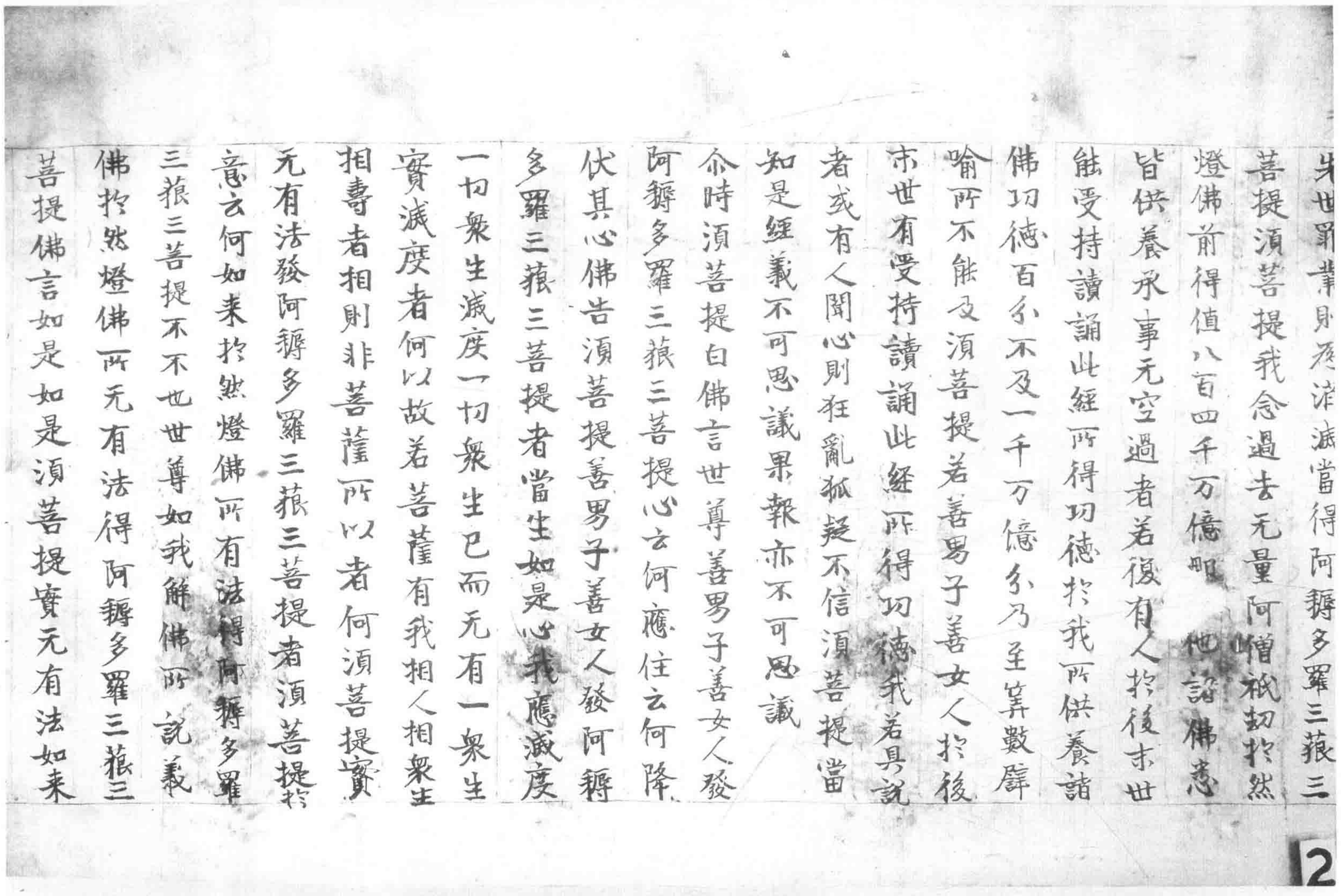
說義何以故如來所說一切諸菩薩不受福
見即非我見人見衆生見壽者是名我見
人見衆生見壽者見須菩提諸菩薩摩訶薩應如是知如是見
三藐三菩提心者於一切法應如是知如是見
如是信解不生法相須菩提所言法相者如
來說即非法相是名法相須菩提若有人以
滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有
善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至四
句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何
為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞
佛所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

斯01678號背　勘記　（01-01）

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施　一无量百
千万億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如来為發大乘者說為
發最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如来悉知是悉見是人皆得成就不可量
可不稱无有邊不可思議功德如是人等則為
荷擔如来阿耨多羅三藐三菩提何以故須
菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須
菩提在在處處若有此經一切世間天人阿修
羅所應供養當知此處則為是一切應恭敬
作礼圍遶以諸華香而散其處復次須菩提
善男子善女人受持讀誦此經若為人輕賤
是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故
先世罪業則為消滅當得阿耨多羅三藐三
菩提須菩提我念過去无量阿僧祇劫於然
燈佛前得值八百四千万億那由他諸佛悉
皆共養承事无空過者若復有人於後末世

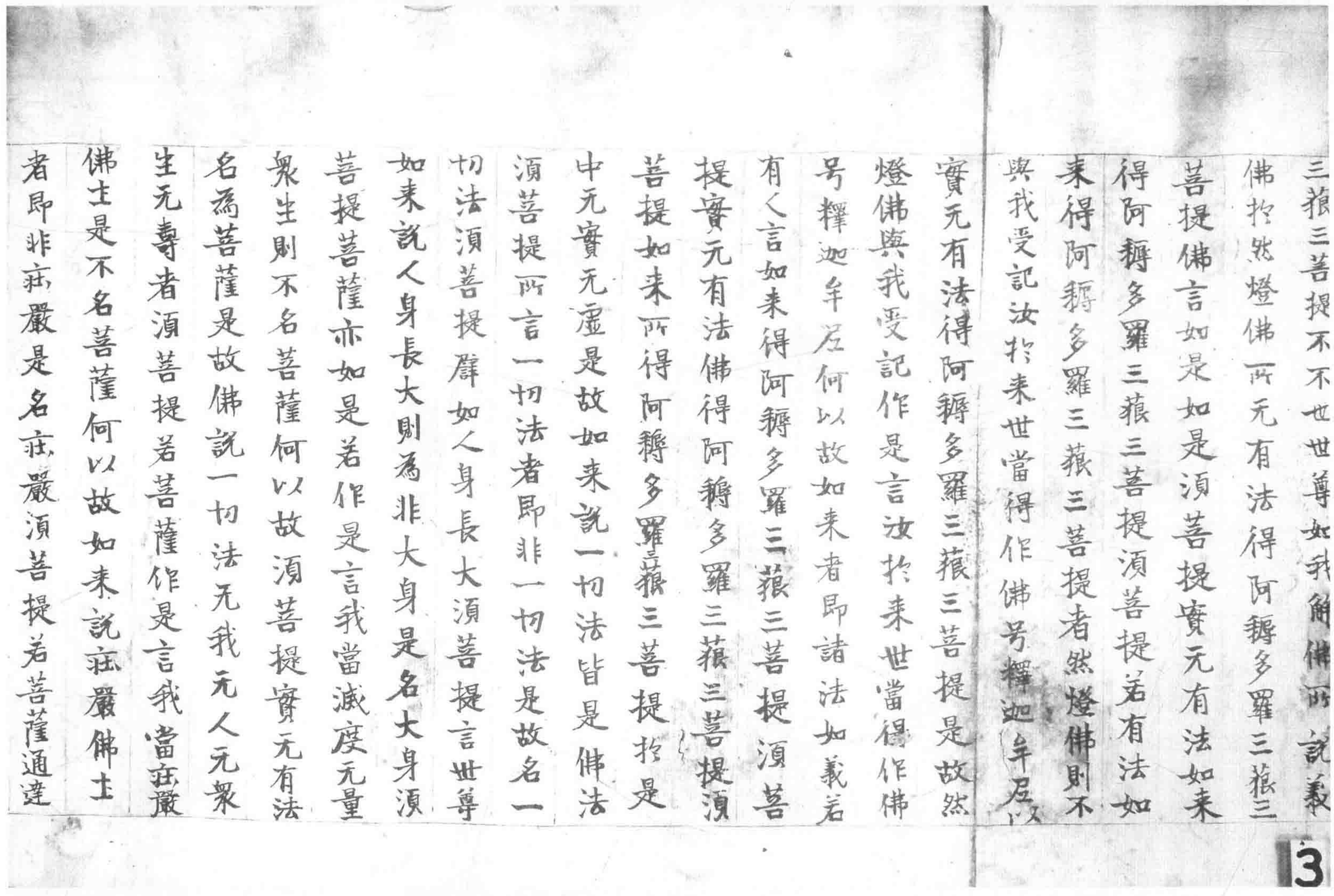
斯01679號　金剛般若波羅蜜經　（08-01）



先世罪業則應淪滅當得阿耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有人於後末世能受持讀誦此經所得功德於我所供養諸佛功德百分不及一千万億分乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子善女人於後末世有受持讀誦此經所得功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當知是經義不可思議果報亦不可思議

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於意云何如来於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三菩提佛言如是須菩提實无有法如来

斯01679號　金剛般若波羅蜜經　(08-02)



三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无有法如来得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如来得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不與我受記汝於来世當得作佛号釋迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛與我受記作是言汝於来世當得作佛号釋迦牟尼何以故如来者即諸法如義若有人言如来得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩提如来所得阿耨多羅藐三菩提於是中无實无虛是故如来說一切法皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切法是故名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如来說人身長大則為非大身是名大身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩何以故如来說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達

斯01679號　金剛般若波羅蜜經　(08-03)

佛土是不名菩薩何以故如来說莊嚴佛土
者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達
无我法者如来說名真是菩薩
須菩提於意云何如来有肉眼不如是世尊
如来有肉眼須菩提於意云何如来有天眼
不如是世尊如来有天眼須菩提於意云何
如来有慧眼不如是世尊如来有慧眼須菩
提於意云何如来有法眼不如是世尊如来
有法眼須菩提於意云何如来有佛眼不如
是世尊如来有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如来說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國
土中所有衆生若干種心如来悉知何以故
如来說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未来
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如来不說得福德多

英國國家圖書館藏敦煌遺書

福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如来不說得福德多
以福德无故如来說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不
也世尊如来不應以具足色身見何以故如来
說具足色身即非具足色身是名具足色身
須菩提於意云何如来可以具足諸相見不不
也世尊如来不應以具足諸相見何以故如
来說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝勿謂如来作是念我當有所說法莫
作是念何以故若人言如来有所說法即為
謗佛不能解我所說故須菩提說法者无法
可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿
耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是
須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无
有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復
次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多
羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者修
一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提所言善法者如来說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須弥山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此

菩提所言善法者如来說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦
為他人說於前福德百分不及一百万億分乃
至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如来作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无
有衆生如来度者若有衆生如来度者如来
則有我人衆生壽者須菩提如来說有我者
則非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如来說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如来不須菩提言如是如是以
三十二相觀如来佛言須菩提若以三十二
相觀如来者轉輪聖王則是如来須菩提
白佛言世尊如我解佛所說義不應以三十
二相觀如来尒時世尊而說言
若以色見我以音聲求我 是人行邪道 不能見如来
須菩提汝若作是念如来不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
来不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩

6

斯01679號　金剛般若波羅蜜經　(08-06)

阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
来不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須
菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施
若復有人知一切法无我得成於忍此菩薩
勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受
福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受
福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是
故說不受福德須菩提若有人言如来若来
若去若坐若卧是人不解我所說義何以故
如来者无所從来亦无所去故名如来
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如来所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如来說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛

7

斯01679號　金剛般若波羅蜜經　(08-07)

英國國家圖書館藏敦煌遺書

相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛
說我見人見衆生見壽者見須菩提於意
云何是人解我所說義不世尊是人不解如
來所說義何以故世尊說我見人見衆生見
壽者見即非我見人見衆生見壽者見是名
我見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多
羅三藐三菩提心者於一切法應如是知如
是見如是信解不生法相須菩提所言法相
者如來說即非法相是名法相須菩提若有
人以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若
有善男子善女人發菩薩心者持於此經乃
至四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼
云何為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法 如夢幻泡影 如露亦如電 應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

英國國家圖書館藏敦煌遺書

斯01679號　金剛般若波羅蜜經　（08-08）

127

金剛般若波羅蜜經

斯01679號背　勘記　（01-01）

菩提菩薩應如是布施不住聲香味觸法布施須
菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提
於意云何東方虛空可思量不不也世尊須
菩提南西北方四維上下虛空可思量不不
也世尊須菩提菩薩无住相布施福德亦復
如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住
須菩提於意云何可以身相見如來不不也
世尊不可以身相得見如來何以故如來所
說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆
是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言說
章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒備福者於此章句
能生信心以此為實當知是不於一佛二
佛三四五佛而種善根已於无量千萬佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量
福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取

福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以无為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須

即非佛法

須菩提於意云何須陁洹能作是念我得須陁洹果不須菩提言不也世尊何以故須陁洹為為入流而无所入不入色聲香味觸法是名須陁洹須菩提於意云何斯陁含能作是念我得斯陁含果不須菩提言不也世尊何以故斯陁含名一往来而實无往来是名斯陁含須菩提於意云何阿那含能作是念我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以故阿那含名為不来而實无来是故名阿那含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛說我得无諍三昧人中最為第一是第一離欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所行而名須菩提是樂阿蘭那行

佛告須菩提於意云何如来昔在然燈佛所於法有所得不世尊如来在然燈佛所於法實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴

是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心不應住色生心不應住聲香味觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如有人身如須彌山王於意云何是身為大不須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女人以七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須菩提若善男子善女人於此經中乃至受持四句偈等為他人說而此福德勝前福德復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是人成就最上第一希有之法若是經典所在之處則為有佛若尊重弟子

尒時須菩提白佛言世尊當何此經我等

在之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊不可以三十二相得見如來何以故如來說
三十二相即是非相是名三十二相
須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身
命布施若復有人於此經中乃至受持四句
偈等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者

5

斯01680號　金剛般若波羅蜜經　（14-05）

知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛佛告須菩提如是如是若復有人
得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以
故須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜是
名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱
波羅蜜何以故須菩提如我昔為歌利王割截身
體我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者相
何以故我於往昔節節支解時若有我相人
相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我相
无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心應
生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相

6

斯01680號　金剛般若波羅蜜經　（14-06）

英國國家圖書館藏敦煌遺書

生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生
須菩提如來是真語者實語者如語者不誑
語者不異語者須菩提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入闇則无
所見若菩薩心不住法而行布施如人有目日光明照見
種種色須菩提當来之世若有善男子善女人能於
此經受持讀誦則為如来以佛智慧悉知是人
悉見是人皆得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千万億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解說
須菩提以要言之是經有不可思議不可稱量
无邊功德如来為發大乘者說為發最上
乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如来悉
知是人悉見是人皆得成就不可量不可稱
无有邊不可思議功德如是人等則為荷擔
如来阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩

无有邊不可思議功德如是人等則為荷擔
如来阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩
提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見
則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提
在在處處若有此經一切世間天人阿修羅
所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作
礼圍遶以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛所得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至筭數譬喻所不能及須菩提若善男
子善女人於後末世有受持讀誦此經所得
功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生

伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相即非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者
須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解
佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多
羅三藐三提佛言如是如是須菩提實无
有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提然燈
佛則不與我受記汝於來世當得作佛号釋
迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩
提是故然燈佛與我受記作是言汝於來世
當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸
法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三
菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三
菩提於是中无實无虛是故如來說一切法
皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切
法是故名一切法須菩提譬如人身長大須
菩提言世尊如來說人身長大則為非大身
是名大身須菩提菩薩亦如是若作是言我
當滅度无量衆生則不名菩薩何以故須菩

英國國家圖書館藏敦煌遺書

菩提須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
是名大身須菩提菩薩亦如是若作是言我
當滅度无量衆生則不名菩薩何以故須菩
提實无有法名為菩薩是故佛說一切法无
我无人无衆生无壽者須菩提若菩薩作是
言我當莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來
說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提
若菩薩通達无我法者如來說名真是菩
薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有天眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有慧眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有法眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故如
來說諸心皆為非心是名為心所以者何須
菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得

菩提若善心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多
以福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如
來說具足色身即非具足色身是名具足色
身須菩提於意云何如來可以具足諸相見
不不也世尊如來不應以具足諸相見何以
故如來說諸相具足即非具足是名諸相具
足須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說
法莫作是念何以故若人言如來有所說
法即為謗佛不能解我所說故須菩提說
法者无法可說是名說法
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐
三菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法
平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提
以无我无人无衆生无壽者修一切善法則
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法
者如來說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山

王如是等七寶聚有人持用布施若人以此

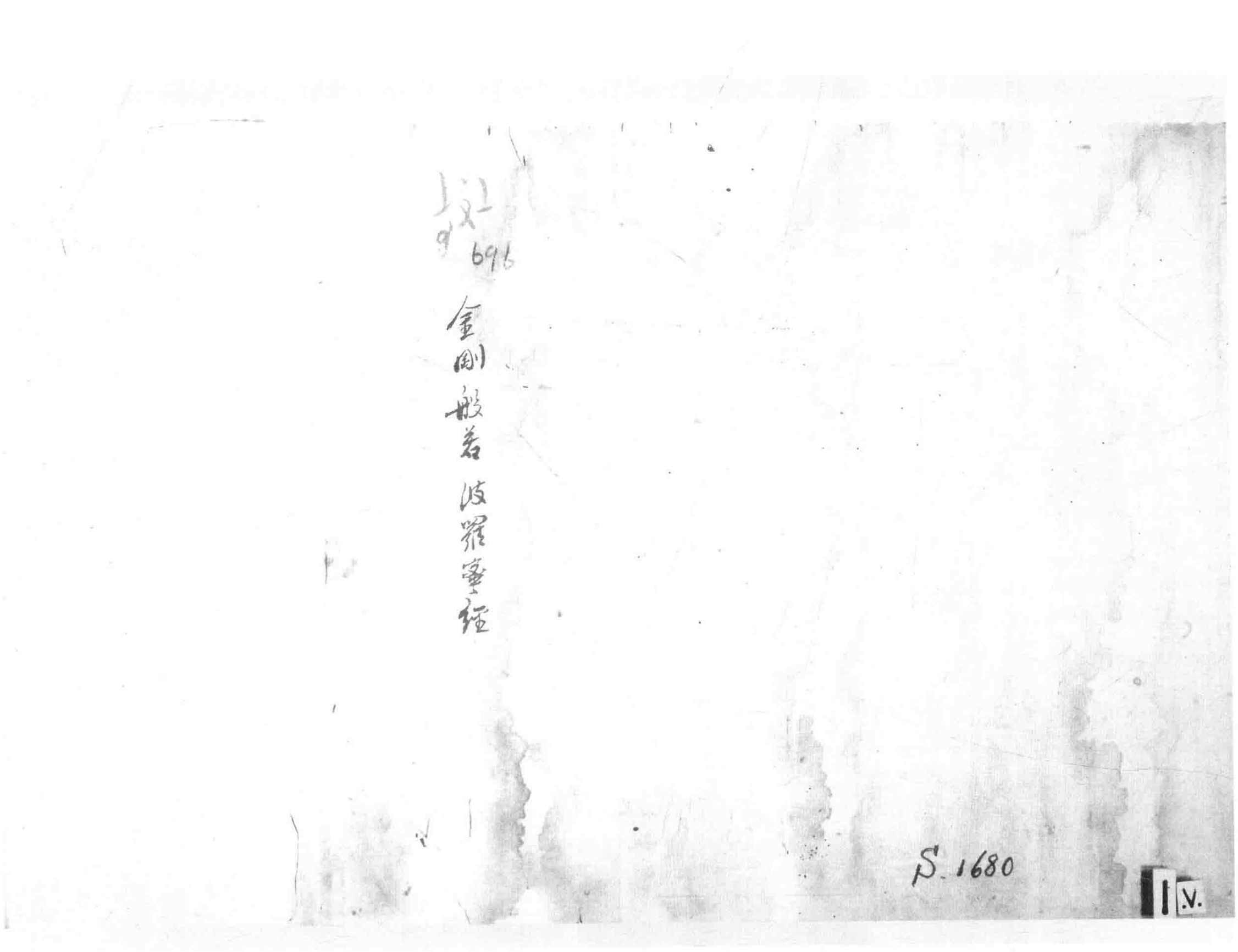
者如來說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為他人
說於前福德百分不及一千萬億分乃至算
數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我當
度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫者
如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如來不須菩提言如是如是以
三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二
相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須

提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須
菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施
若復有人知一切法无我得成於忍此菩薩
勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受
福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受
福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故
說不受福德須菩提若有人言如來若來若
去若坐若臥是人不解如來所說義何以故如
來者无所從來亦无所去故名如來須菩
提若善男子善女人以三千大千世界碎為
微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚多世
尊何以故若是微塵衆實有者佛則不說
是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微塵衆
是名微塵衆世尊如來所說三千大千世界
則非世界是名世界何以故若世界實有者則
是一合相如來說一合相則非一合相是
名一合相須菩提一合相者則是不可說但
凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛說我
見人見衆生見壽者見須菩提於意云何是
人解我所說義不世尊是人不解如來所說
義何以故世尊說我見人見衆生見壽者見
即非我見人見衆生見壽者見是名我見人
見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅三藐

是一合相如來說一合相則非一合相是
名一合相須菩提一合相者則是不可說但
凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛說我
見人見衆生見壽者見須菩提於意云何是
人解我所說義不世尊是人不解如來所說
義何以故世尊說我見人見衆生見壽者見
即非我見人見衆生見壽者見是名我見人
見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅三藐
三菩提心者於一切法應如是知如是見如
是信解不生法相須菩提所言法相者如來
說即非法相是名法相須菩提若有人以滿
无量阿僧祇世界七寶持用布施若有善男
子善女人發菩薩心者持此經乃至四句等
等受持讀誦為人演說其福勝彼云何為
人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

英國國家圖書館藏敦煌遺書



斯01680號背　勘記　（01–01）

相即著我人衆生壽者是故不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘
說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以无為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作

斯01681號　金剛般若波羅蜜經　（14–01）

陁洹果不須菩提言不也世尊何以故須陁
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陁洹須菩提於意云何斯陁含能作
是念我得斯陁含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陁含名一往來而實无往來是名
斯陁含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實无來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得
須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不不也世
尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴
是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨

英國國家圖書館藏敦煌遺書

尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴
是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應无所住而生其心須菩提譬如有人身如
須彌山王於意云何是身為大不須菩提言
甚大世尊何以故佛說非身是名大身
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知
是人成就最上第一希有之法若是經典所
在之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩

云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊不可以三十二相得見如來何以故如來
說三十二相即是非相是名三十二相
須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身
命布施若復有人於此經中乃至受持四句
偈等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相

聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生

說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生
須菩提如來是真語者實語者如語者不誑
語者不異語者須菩提如來所得法此法无
實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色
須菩提當來之世若善男子善女人能於此
經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是人
悉見是人皆得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千万億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說
須菩提以要言之是經有不可思議不可稱
量无邊功德如來為發大乘者說為發最上
乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來
悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可
稱无有邊不可思議功德如是人等則為荷

英國國家圖書館藏敦煌遺書

悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可
稱无有邊不可思議功德如是人等則為荷
擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩
提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見
則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提
在在處處若有此經一切世間天人阿修羅
所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作
礼圍遶以諸華香而散其處
復次須菩提若善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降

可思議

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者
須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解
佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多
羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无
有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提然燈
佛則不與我受記汝於來世當得作佛号釋
迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩
提是故然燈佛與我受記作是言汝於來世
當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸
法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三
菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三
菩提於是中无實无虛是故如來說一切法

18

斯01681號　金剛般若波羅蜜經　（14–08）

菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三
菩提於是中无實无虛是故如來說一切法
皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切
法是故名一切法
須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來
說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有
法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无
衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊
嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛
土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通
達无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有

19

斯01681號　金剛般若波羅蜜經　（14–09）

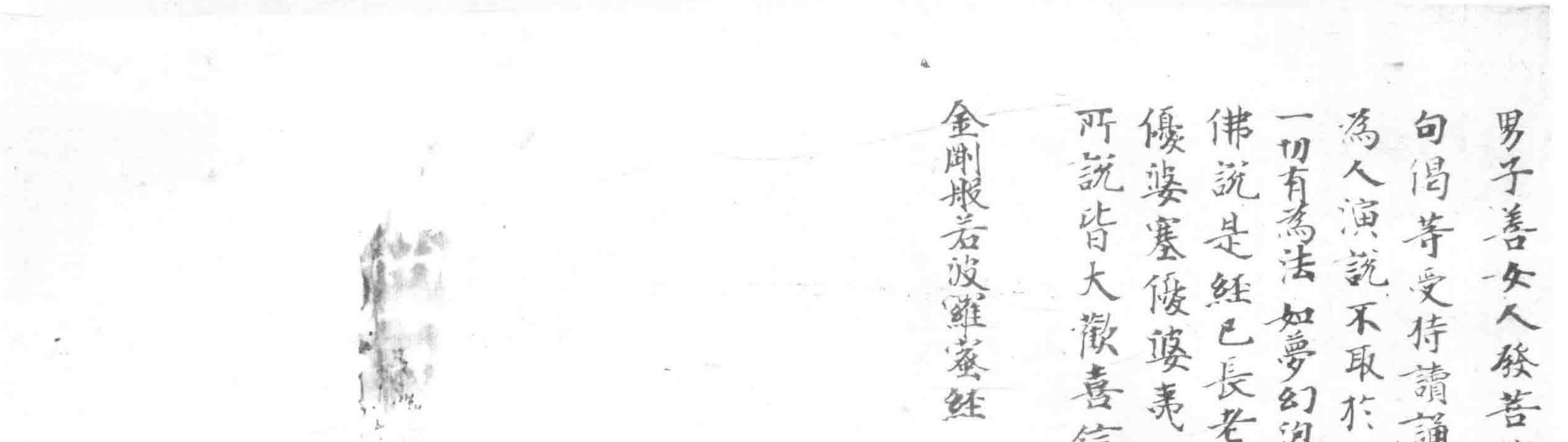
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如
來說具足色身即非具足色身是名具足色
身須菩提於意云何如來可以具足諸相見
不不也世尊如來不應以具足諸相見何以
故如來說諸相具足即非具足是名諸相具
足
須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法
莫作是念何以故若人言如來有所說法即
為謗佛不能解我所說故須菩提說法者无

英國國家圖書館藏敦煌遺書

須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法
莫作是念何以故若人言如來有所說法即
為謗佛不能解我所說故須菩提說法者无
法可說是名說法
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法
平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提
以无我无人无衆生无壽者修一切善法則
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法
者如來說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人說於前福德百分不及一百千万億分
乃至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫

非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫
須菩提於意云何可以世二相觀如來不須
菩提言如是如是以世二相觀如來佛言須
菩提若以世二相觀如來者轉輪聖王則是
如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義
不應以世二相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我 以音聲求我 是人行邪道 不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福
德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福
德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說
不受福德
須菩提若有人言如來若來若去若坐若卧
是人不解我所說義何以故如來者无所從
來亦无所去故名如來

須菩提若有人言如來若來若去若坐若卧
是人不解我所說義何以故如來者无所從
來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合相
是名一合相須菩提一合相者則是不可說
但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛說
我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何
是人解我所說義不世尊是人不解如來所
說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者
見即非我見人見衆生見壽者見是名我見
人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅三
藐三菩提心者於一切法應如是知如是見
如是信解不生法相須菩提所言法相者如
來說即非法相是名法相須菩提若有人以
滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有善
男子善女人發菩薩心者持於此經乃至四
句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何



男子善女人發菩薩心者持於此經乃至四
句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何
為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法 如夢幻泡影 如露亦如電 應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉持

金剛般若波羅蜜經

斯01681號　金剛般若波羅蜜經　(14-14)

金剛般若波羅蜜經

斯01681號背　勘記　(01-01)

門清淨一切陀羅尼門清淨故一切
智智清淨何以故若淨或波羅蜜多清淨若
一切陀羅尼門清淨若一切智智清淨无二
无分无別无斷故淨或波羅蜜多清淨故
一切三摩地門清淨一切三摩地門清淨故一
切智智清淨何以故若淨或波羅蜜多清
淨若一切三摩地門清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故
善現淨或波羅蜜多清淨故預流果清淨預
流果清淨故一切智智清淨何以故若淨或
波羅蜜多清淨若預流果清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故淨或波羅蜜
多清淨故一來不還阿羅漢果清淨一來不
還阿羅漢果清淨故一切智智清淨何以故
若淨或波羅蜜多清淨若一來不還阿羅漢
果清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故善現淨或波羅蜜多清淨故獨覺
菩提清淨獨覺菩提清淨故一切智智清淨何
以故若淨或波羅蜜多清淨若獨覺菩提清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故
善現淨或波羅蜜多清淨故一切菩薩摩
訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩行清淨故一

淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故
善現淨或波羅蜜多清淨故一切菩薩摩
訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩行清淨故一
切智智清淨何以故若淨或波羅蜜多清淨
若一切菩薩摩訶薩行清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故善現淨或波羅
蜜多清淨故諸佛无上正等菩提清淨諸佛
无上正等菩提清淨故一切智智清淨何以
故若淨或波羅蜜多清淨若諸佛无上正等
菩提清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故
復次善現布施波羅蜜多清淨故色清淨
色清淨故一切智智清淨何以故若布施波羅
蜜多清淨若色清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故布施波羅蜜多清淨故
受想行識清淨受想行識清淨故一切智智
清淨何以故若布施波羅蜜多清淨若受想
行識清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故善現布施波羅蜜多清淨故眼處
清淨眼處清淨故一切智智清淨何以故若
布施波羅蜜多清淨若眼處清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故布施波羅蜜

布施波羅蜜多清淨若眼處清淨若一切智
智清淨无二无二分无别无斷故布施波羅蜜
多清淨故耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身
意處清淨故一切智智清淨何以故若布施
波羅蜜多清淨若耳鼻舌身意處清淨若
一切智智清淨无二无二分无别无斷故善現
布施波羅蜜多清淨故色處清淨色處清淨
故一切智智清淨何以故若布施波羅蜜多
清淨若色處清淨若一切智智清淨无二无
无分无别无斷故布施波羅蜜多清淨故聲
香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨
故一切智智清淨何以故若布施波羅蜜多清
淨若聲香味觸法處清淨若一切智智清淨
无二无二分无别无斷故善現布施波羅蜜多
清淨故眼界清淨眼界清淨故一切智智清
淨何以故若布施波羅蜜多清淨若眼界清
淨若一切智智清淨无二无二分无别无斷故
布施波羅蜜多清淨故色界乃至眼界及眼
觸眼觸為緣所生諸受清淨色界乃至眼觸
為緣所生諸受清淨故一切智智清淨何以
故若布施波羅蜜多清淨若色界乃至眼觸
為緣所生諸受清淨若一切智智清淨无二无二
分无别无斷故善現布施波羅蜜多清淨故

英國國家圖書館藏敦煌遺書

故若布施波羅蜜多清淨若色界乃至眼觸
為緣所生諸受清淨若一切智智清淨无二
无二分无别无斷故善現布施波羅蜜多清
淨故耳界清淨耳界清淨故一切智智清淨
何以故若布施波羅蜜多清淨若耳界清淨
若一切智智清淨无二无二分无别无斷故布
施波羅蜜多清淨故聲界耳識界及耳觸
耳觸為緣所生諸受清淨聲界乃至耳觸為
緣所生諸受清淨故一切智智清淨何以故
若布施波羅蜜多清淨若聲界乃至耳觸為
緣所生諸受清淨若一切智智清淨无二无
二分无别无斷故善現布施波羅蜜多清淨
故鼻界清淨鼻界清淨故一切智智清淨何
以故若布施波羅蜜多清淨若鼻界清淨
若一切智智清淨无二无二分无别无斷故布
施波羅蜜多清淨故香界鼻識界及鼻觸
鼻觸為緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸為緣
所生諸受清淨故一切智智清淨何以故若
布施波羅蜜多清淨若香界乃至鼻觸為
緣所生諸受清淨若一切智智清淨无二无二
分无别无斷故善現布施波羅蜜多清淨故
舌界清淨舌界清淨故一切智智清淨何以

緣所生諸受清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故善現布施波羅蜜多清淨故
舌界清淨舌界清淨故一切智智清淨何以
故若布施波羅蜜多清淨若舌界清淨若一
切智智清淨无二无二分无別无斷故布施
波羅蜜多清淨故味界舌識界及舌觸舌觸
為緣所生諸受清淨味界乃至舌觸為緣所
生諸受清淨故一切智智清淨何以故若布
施波羅蜜多清淨若味界乃至舌觸為緣所
生諸受清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故善現布施波羅蜜多清淨故身
界清淨身界清淨故一切智智清淨何以故
若布施波羅蜜多清淨若身界清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故布施波
羅蜜多清淨故觸界身識界及身觸身觸為
緣所生諸受清淨觸界乃至身觸為緣所生
諸受清淨故一切智智清淨何以故若布施
波羅蜜多清淨若觸界乃至身觸為緣所生
諸受清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故善現布施波羅蜜多清淨故意界
清淨意界清淨故一切智智清淨何以故若
布施波羅蜜多清淨若意界清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故布施波羅

布施波羅蜜多清淨若意界清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故布施波羅
蜜多清淨故法界意識界及意觸意觸為緣
所生諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸
受清淨故一切智智清淨何以故若布施波
羅蜜多清淨若法界乃至意觸為緣所生諸
受清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故善現布施波羅蜜多清淨故地界清
淨地界清淨故一切智智清淨何以故若布
施波羅蜜多清淨若地界清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故布施波羅蜜
多清淨故水火風空識界清淨水火風空識
界清淨故一切智智清淨何以故若布施波
羅蜜多清淨若水火風空識界清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故善現布施
波羅蜜多清淨故无明清淨故无明清淨故
一切智智清淨何以故若布施波羅蜜多清
淨若无明清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故布施波羅蜜多清淨故行識
名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱
清淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切
智智清淨何以故若布施波羅蜜多清淨若

清淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切
智智清淨何以故若布施波羅蜜多清淨若
行乃至老死愁歎苦憂惱清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故
善現布施波羅蜜多清淨故淨戒波羅蜜多
清淨淨戒波羅蜜多清淨故一切智智清淨
何以故若布施波羅蜜多清淨若淨戒波羅
蜜多清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故布施波羅蜜多清淨故安忍精進靜
慮般若波羅蜜多清淨安忍乃至般若波羅蜜
多清淨故一切智智清淨何以故若布施
波羅蜜多清淨若安忍乃至般若波羅蜜多
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故善現布施波羅蜜多清淨故內空清淨
內空清淨故一切智智清淨何以故若布施
波羅蜜多清淨若內空清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故布施波羅蜜多
清淨故外空內外空空大空勝義空有為
空无為空畢竟空无際空散空无變異空本
性空自相空共相空一切法空不可德空无
性空自性空无性自性空清淨外空乃至无
性自性空清淨故一切智智清淨何以故若

性空自相空共相空一切法空不可德空无
性空自性空无性自性空清淨外空乃至无
性自性空清淨故一切智智清淨何以故若
布施波羅蜜多清淨若外空乃至无性自性
空清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故善現布施波羅蜜多清淨故真如清
淨真如清淨故一切智智清淨何以故若布
施波羅蜜多清淨若真如清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故布施波羅蜜
多清淨故法界法性不虛妄性不變異性平
等性離生性法定法住實際虛空界不思議
界清淨法界乃至不思議界清淨故一切智
智清淨何以故若布施波羅蜜多清淨若法
界乃至不思議界清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故善現布施波羅蜜多
淨淨故苦聖諦清淨苦聖諦清淨故一切智
智清淨何以故若布施波羅蜜多清淨若苦
聖諦清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故布施波羅蜜多清淨故集滅道聖
諦清淨集滅道聖諦清淨故一切智智清淨
何以故若布施波羅蜜多清淨若集滅道聖
諦清淨若一切智智清淨无二无二分无別

何以故若布施波羅蜜多清淨若集滅道聖
諦清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故善現布施波羅蜜多清淨故四靜慮
清淨四靜慮清淨故一切智智清淨何以故
若布施波羅蜜多清淨若四靜慮清淨若一
切智智清淨无二无二分无別无斷故布施波
羅蜜多清淨故四无量四无色定清淨四
无量四无色定清淨故一切智智清淨何以
故若布施波羅蜜多清淨若四无量四无色
定清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故善現布施波羅蜜多清淨故八解脫
清淨八解脫清淨故一切智智清淨何以故
若布施波羅蜜多清淨若八解脫清淨若一
切智智清淨无二无二分无別无斷故布施
波羅蜜多清淨故八勝處九次第定十遍處
清淨八勝處九次第定十遍處清淨故一切
智智清淨何以故若布施波羅蜜多清淨若
八勝處九次第定十遍處清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故善現布施波
羅蜜多清淨故四念住清淨四念住清淨故
一切智智清淨何以故若布施波羅蜜多清
淨若四念住清淨若一切智智清淨无二无

一切智智清淨何以故若布施波羅蜜多清
淨若四念住清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故布施波羅蜜多清淨故四
正斷四神足五根五力七菩提分八聖道支
清淨四正斷乃至八聖道支清淨故一切智
智清淨何以故若布施波羅蜜多清淨若四
正斷乃至八聖道支清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故善現布施波羅蜜
多清淨故空解脫門清淨空解脫門清淨故
一切智智清淨何以故若布施波羅蜜多清淨
若空解脫門清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故布施波羅蜜多清淨故
无相无願解脫門清淨无相无願解脫門清
淨故一切智智清淨何以故若布施波羅蜜
多清淨若无相无願解脫門清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故善現布施
波羅蜜多清淨故菩薩十地清淨菩薩十地
清淨故一切智智清淨何以故若布施波羅
蜜多清淨若菩薩十地清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故
善現布施波羅蜜多清淨故五眼清淨五眼
清淨故一切智智清淨何以故若布施波羅
蜜多清淨若五眼清淨若一切智智清淨无

英國國家圖書館藏敦煌遺書

清淨故一切智智清淨何以故若布施波羅
蜜多清淨若五眼清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故布施波羅蜜多清淨
故六神通清淨六神通清淨故一切智智波
淨何以故若布施波羅蜜多清淨若六神通
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故善現布施波羅蜜多清淨故佛十力清
淨佛十力清淨故一切智智清淨何以故若
布施波羅蜜多清淨若佛十力清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故布施波
羅蜜多清淨故四无所畏四无礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法清淨四无所畏
乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨
何以故若布施波羅蜜多清淨若四无所畏
乃至十八佛不共法清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故善現布施波羅蜜
多清淨故无忘失法清淨无忘失法清淨故
一切智智清淨何以故若布施波羅蜜多清
淨若无忘失法清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故布施波羅蜜多清淨故
恒住捨性清淨恒住捨性清淨故一切智智
清淨何以故若布施波羅蜜多清淨若恒住
捨性清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故善現布施波羅蜜多清淨故一切

捨性清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故善現布施波羅蜜多清淨故一切
智清淨一切智清淨故一切智智清淨何以故
若布施波羅蜜多清淨若一切智清淨若
一切智智清淨无二无二分无別无斷故布
施波羅蜜多清淨故道相智一切相智清淨
道相智一切相智清淨故一切智智清淨何
以故若布施波羅蜜多清淨若道相智智一切
相智清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故善現布施波羅蜜多清淨故一切
陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故一切
智智清淨何以故若布施波羅蜜多清淨若
一切陀羅尼門清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故布施波羅蜜多清淨故
一切三摩地門清淨一切三摩地門清淨故
一切智智清淨何以故若布施波羅蜜多清
淨若一切三摩地門清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故
善現布施波羅蜜多清淨故預流果清淨
預流果清淨故一切智智清淨何以故若布施
波羅蜜多清淨若預流果清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故布施波羅蜜
多清淨故一來不還阿羅漢果清淨一來不
還阿羅漢果清淨故一切智智清淨何以故若

英國國家圖書館藏敦煌遺書

波羅蜜多清淨若預流果清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故布施波羅蜜
多清淨故一來不還阿羅漢果清淨一來不
還阿羅漢果清淨故一切智智清淨何以故菩
布施波羅蜜多清淨若一來不還阿羅漢
果清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故菩提清淨獨覺菩提清淨故一切智智清淨何
以故若布施波羅蜜多清淨若獨覺菩提清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故
菩提布施波羅蜜多清淨故一切菩薩摩
訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩行清淨故一
切智智清淨何以故若布施波羅蜜多清淨
若一切菩薩摩訶薩行清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故菩提布施波羅
蜜多清淨故諸佛无上正等菩提清淨諸佛
无上正等菩提清淨故一切智智清淨何以
故若布施波羅蜜多清淨若諸佛无上正等
菩提清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故

大般若波羅蜜多經卷第二百七

13

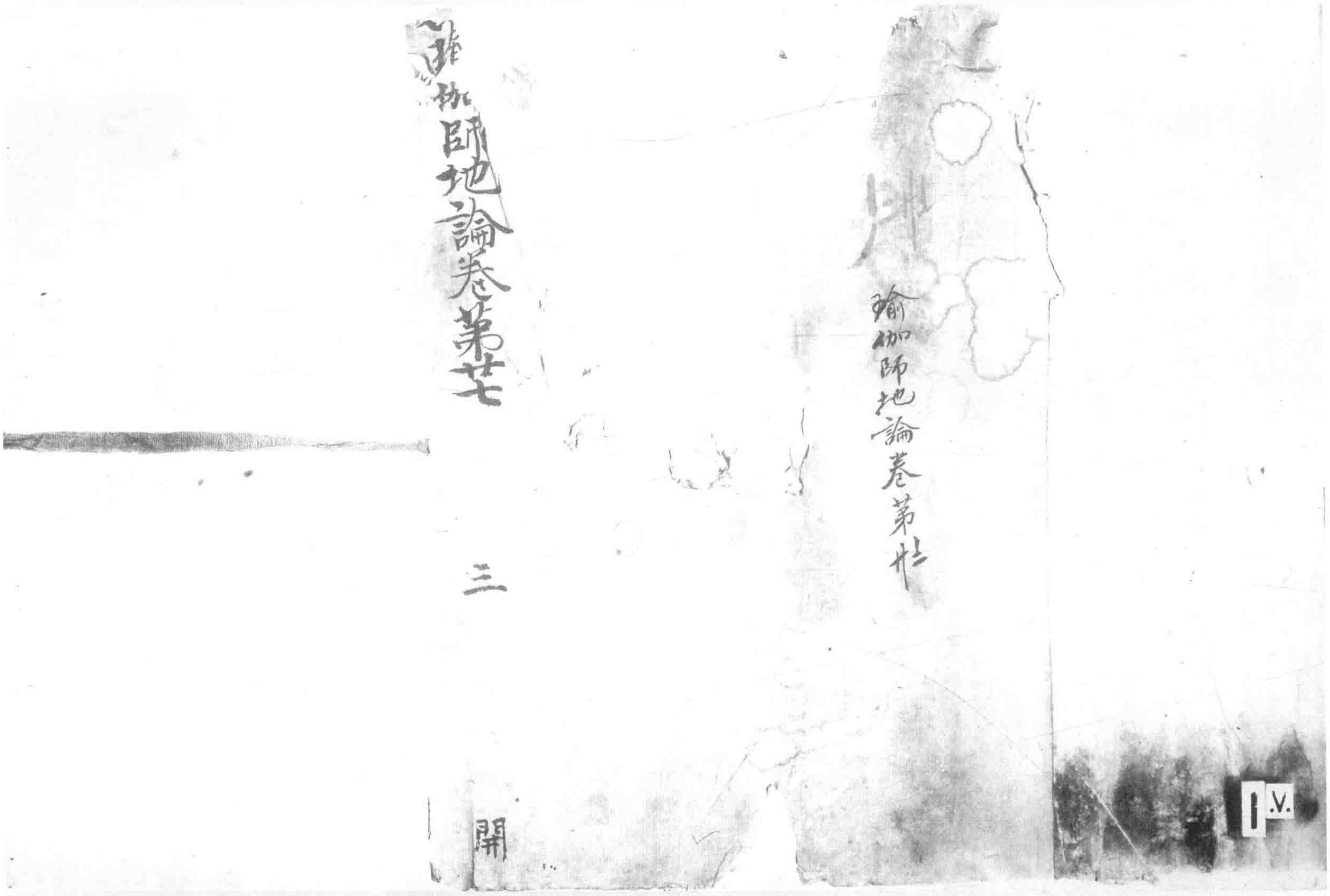
斯01682號　大般若波羅蜜多經卷二〇七　(13-13)

大般若波羅蜜多經卷第二百七

S. 1682

1 V.

斯01682號背　勘記　(01-01)



瑜伽師地論卷第廿七　三　開

瑜伽師地論卷第廿七

斯01683號背　護首　（01-01）

瑜伽師地論卷二七　菩薩說　沙門玄奘奉　詔譯

三世唯行唯法唯觀待道位用道有諸法能引諸法

此所緣位意思惟瘡行增上補特伽羅所有瘡行皆得微薄於諸瘡行心得清淨是名

緣起所緣

六界差別一地界二水界六識界云何地界者謂此身中內

地地所攝非親附

內地界其事云何謂髮毛爪齒塵垢皮肉筋骨筋脉肝膽心肺脾腎胜胃大腸小腸生藏熟藏及糞穢等名內地界又外地界云何謂凡木塊礫樹石山巖如是等

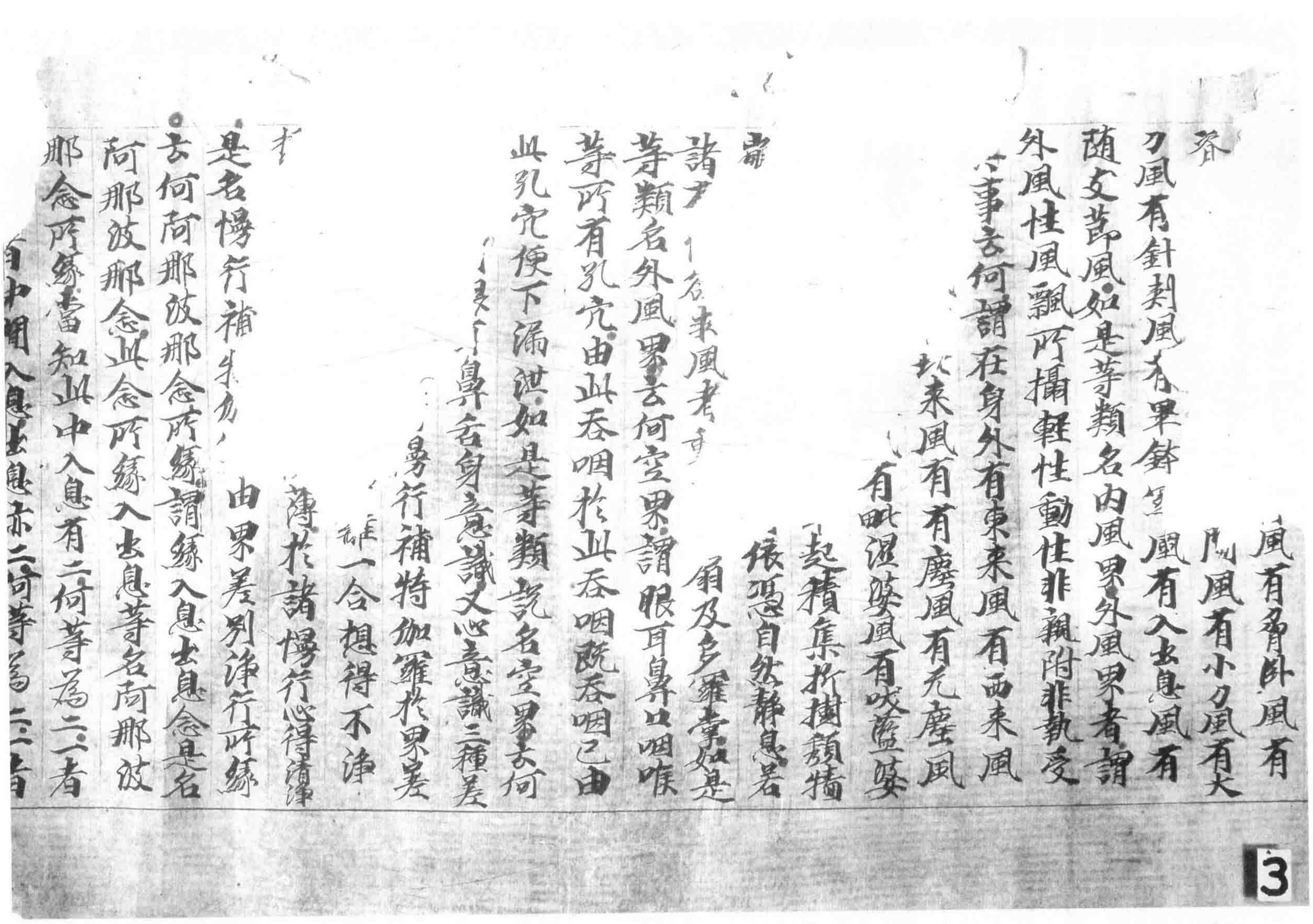
濕性濕潤所攝水水界有二內外

可謂液汗淚唾涕

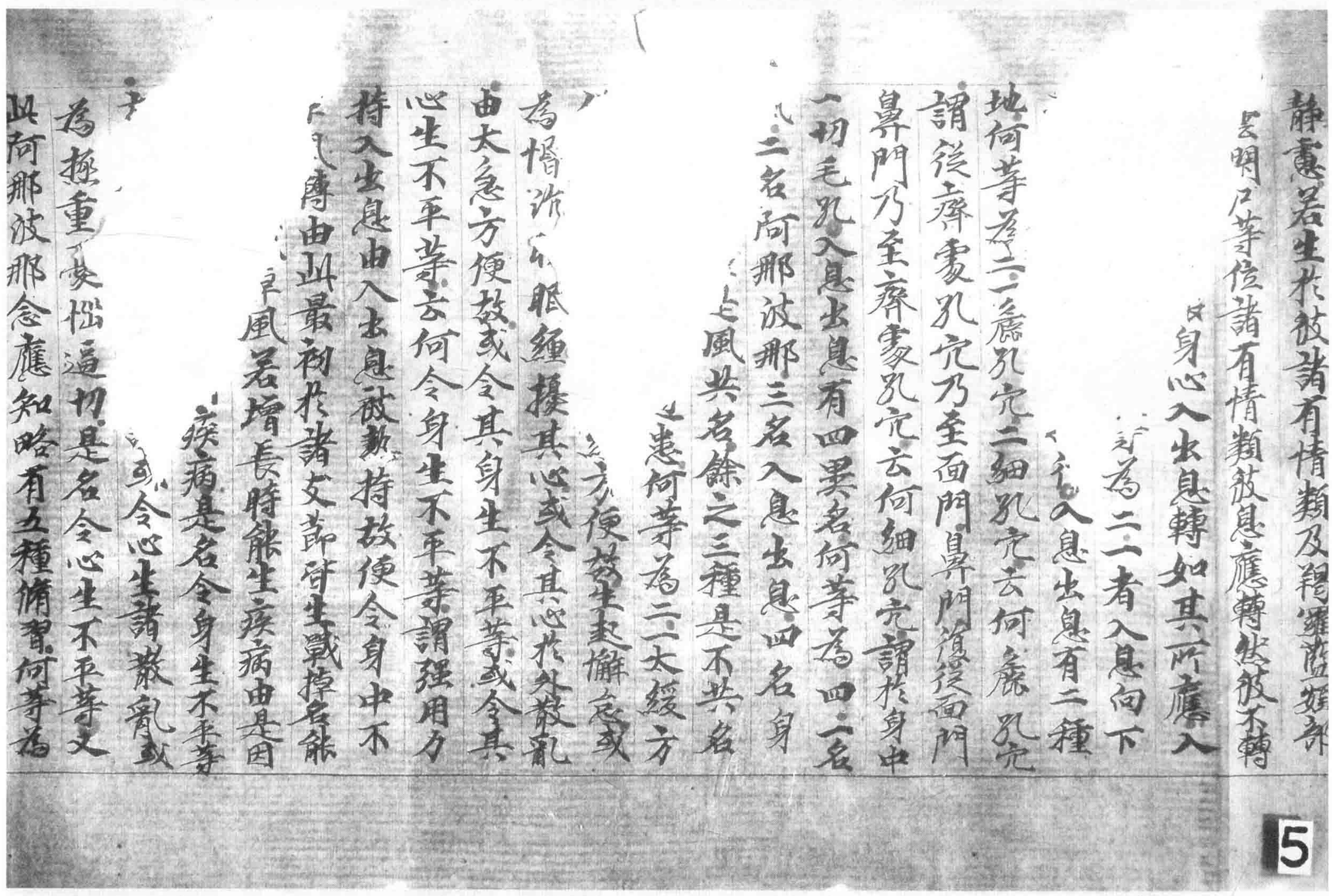
斯01683號　瑜伽師地論卷二七　（25-01）

界水界有二內二外內
濕性濕潤所攝水水
何謂流汗淺唾膀
水等名內水界外水
水水所攝非執附
是等類名外水界云何謂井泉池沼陂湖河海如
內火界者謂身中別溫性溫熱所
執受其事云何謂於身中
熱等熱遍熱由是因緣所
消變故增盛故煖丞
火界者謂外溫
附非執受其
煙炬
於人間依鑽燧等牛糞木等以求其
火火既生已能燒牛糞或草或薪或樗或野
或山或渚或村村分或域域分或國國分或
分等如是等類名外火界何風界風界
者謂身中內別風性
附熱受其事云何謂
風有脅臥風有
陶風有小刀風有火
風有針刺風有畢鉢羅風有入出息風有

風有脅臥風有
陶風有小刀風有火
風有入出息風有
畢鉢羅風有針刺風有
隨支節風如是等類名內風界外風界者謂
外風性風飄所攝輕性動性非執附非執受
事云何謂在身外有東來風有西來風
北來風有有塵風有无塵風
有時濕婆風有時蘊婆
起積集折樹頹牆
依憑自然靜息若
爾及多羅葉如是
諸方各來風者
等類名外風界云何空界謂眼耳鼻口咽喉
等所有孔穴由此吞咽於此吞咽既吞咽已由
此孔穴便下漏泄如是等類說名空界云何
鼻舌身意識又心意識三種差
別行補特伽羅於界差
一合想得不淨
薄於諸惛行心得清淨
由界差別淨行所緣
是名惛行補特伽羅
云何阿那波那念所緣謂緣入息出息念是名
阿那波那念此念所緣入出息等名阿那波
那念所緣當知此中入息有二何等為二者



云何阿那波那念所緣諸緣入息出息念是名
阿那波那念此念所緣入出息等名阿那波
那念所緣當知此中入息有二何等為二一者
內中間入息出息亦二何等為二一者
出息入息者謂出息充間
是名入息
中間入息者謂入息滅
內間在停息處暫
中間入息如入息中間
時相似微細風
入息出息中間出息當知亦分別中差別者
謂入息充間外門風轉始從齊處乃至面門
或至鼻端或復出外入息出息有二因緣何
二二等引業二齊處孔穴或上身分
出息有二所依何等為二一
身心入出息轉如其
者入充想定入滅盡
定生充想天等
心而息轉者入充色之生充色界彼息應
轉若唯依身心而轉非如其所應者入第四
靜慮若生於彼諸有情類及羯羅藍頞部
曇等尼等位諸有情類彼息應轉然彼不轉
身心入出息轉如其所應入
為二一者入息向下
充入息出息有二種



靜慮若生於彼諸有情類及羯羅藍頞部
曇等尼等位諸有情類彼息應轉然彼不轉
身心入出息轉如其所應入
為二一者入息向下
充入息出息有二種
地何等為二一麁孔穴二細孔穴云何麁孔穴
謂從齊處孔穴乃至面門鼻門復從面門
鼻門乃至齊處孔穴云何細孔穴謂於身中
一切毛孔入息出息有四異名何等為四一名
二名阿那波那三名入息出息四名身
風共名餘之三種是不共名
方便故生起懈怠或
為惛沈所眠纏擾其心或令其心於外散亂
心生不平等云何令身生不平等或令其
持入出息由入出息故勤持故便令身中不
傳由此最初於諸支節守生戰掉名能
風若增長時能生疾病由是因
疾病是名令身生不平等
令心生諸散亂或
為極重憂惱逼切是名令心生不平等又
此阿那波那念應知略有五種備習何等為

為極重憂惱逼切是名令心生不平等又
此阿那波那念應知略有五種備習何等為
五一筭數備習二悟入諸蘊備習三悟入緣起
備習四悟入聖諦備習五十六縢行備習云
何名為筭數備習謂略有四種筭數備習
有以一為一筭數二者以二為一筭
乃至筭數云何以一為一筭
謂入出息住念數以為一若

數入息滅出息生出向外時數為第二如是展
轉數至其十由此筭數非略非廣故唯至十
是名以一為一筭數云何以二為一筭數謂若
入息入而已滅出息生而已出尒時摠合數以
二由如是筭數道理數至其十是名
二為一筭數云何順筭
數謂即由前二種筭數逐次展轉從第十數
數順次展轉數至其十名順筭數云何逆筭
數謂即由前二種筭數逐次展轉從第十數
次九次八次七次六次五次四次三次二次數
其一名逆筭數若時行者或以一為一筭數或以
二為一筭數若時行者或以一為一筭數及

數謂即由前二種筭數逐次展轉從第十數
次九次八次七次六次五次四次三次二次數
其一名逆筭數若時行者或以一為一筭數
或以二為一筭數為依於順筭數及
逆筭數云何名
為說縢進筭數謂或依以一為一筭數或依以
二為一筭數合二為一而筭數之若依以一
為一而筭數者即入息出息二合為一若依
以二為一而筭數者即入息出息四合為一
如是展轉數乃至十如是後後漸增乃至以
數之由此以百為一筭數漸次
勤備數息念者乃至十
十由此以十為
一筭數於其中間心无散亂齊此名為已
串備習之此勤備數息念者若於中間其心
散亂復應退還從初數起或順或逆若時筭
數極串習故其心自然乘任運道安住入息
滅已於息空位有能取轉先於入息有
於息空位有能取轉次於
轉如是展轉相續流注无動无搖无散亂行
有有爽樂轉齊此名為過筭數地不進續數

英國國家圖書館藏敦煌遺書

轉如是展轉相續流注无動无搖无散亂行
有有爱樂轉齊此名為過等數地不應復數
唯於入息出息所緣令心安住於入出息應正
隨行應審了達於入出息及二中間若轉若
還分位差別皆善覺了如是名為等數備習
應為宣說如是息念等數備習彼由
心安住令心爱樂若異等數
入出息念彼心應為惛沉睡眠之所纏擾
或應彼心於外馳散由正對治數息念故皆
无有若有利根覺慧聽後不好乘此等數加
行若為宣說等數加行亦能速疾无倒了達
然不爱樂彼復於此入出息緣安住念已若
轉若乃至轉若如所轉若時而轉於此一
正隨行能正了達如是加行
加行若備若習若多備習為
因緣故起身轉安及心輕安證一境性於其
所緣爱樂趣入如是彼於等數息念善備習
已復於所取能取二事住意思惟悟入諸蘊
云何悟入謂於入息出息及息所依身住意思
惟悟入色蘊於彼入息出息能取念相應
惟悟入受蘊即於彼念相應

惟悟入色蘊於彼入息出息能取念相應
惟悟入受蘊即於彼念相應
惟悟入想蘊即於彼念若念相
應思及慧等住意思惟悟入行蘊若於彼念
相應諸心意識住意思惟悟入識蘊如是
於諸蘊中乃至多住名已悟入是名悟入諸
蘊備習若時无倒能見能知唯有諸蘊唯
有諸行唯事唯法彼於尒時能於諸行悟入緣起
謂觀行者如是尋求此入出息何
求已如實悟入此入出息依
身緣身依心緣心復更尋求此身此心何
依何緣既尋求已如實悟入此身此心依緣
命根復更尋求如是命根何依何緣既尋求
已如實悟入如是命根依緣先行復更尋求
如是先行何依何緣既尋求已如實悟入如
依緣无明如是了知无明依緣先行
命根命根依緣身心身心依緣入
息出息又能了知无明滅故行滅行滅故命
根滅命根滅故身心滅身心滅故入出息滅
如是名為悟入緣起於緣起悟入多住名
善習備是名悟入緣起備習如是於緣起
悟入善備習已復於諸行如實了知從衆緣

善習脩是名悟入緣起脩習如是彼於緣起
悟入善脩習已復於諸行如實了知從衆緣
生人无常謂悟入諸行是无常故本无而有有
是本无而有有已散滅即是生法
老法病法死法若是生法老法病法死法即
是其苦若是其苦即是无我不得自在遠離
宰主如是名為由无常苦空无我行悟入苦
諦又彼如是能正悟入諸所有行衆緣生起
其性是苦如病如癰一切皆以貪愛為緣是
即此能生衆苦貪愛若无餘斷即是
微妙我若於此如是了知如是觀
見如是多住當於貪愛能无餘斷如是名
能悟入集諦滅諦道諦於此悟入能多住已於
諸諦中證得現觀是名悟入聖諦脩習如是
於聖諦中善脩習已於見道所斷一切煩惱
皆悉永斷唯餘脩道所斷煩惱為斷彼故復
十六勝行云何名為十六勝行謂於
今能學念於入息於念出息我今
能學念於出息於覺了遍身入息我今能
學覺了遍身出息於覺了遍身入息我今
能學覺了遍身出息於覺了遍身入息我
今能學息除身行入息於息除身行出息我

能學覺了遍身出息於息除身行入息我
今能學息除身行入息於息除身行出息我
今能學息除身行出息於覺了喜入息我
於學覺了喜入息於覺了樂入息我今能
學覺了喜出息於覺了樂出息我今能
學覺了樂入息於覺了樂出息我今能
學覺了樂出息於覺了心行入息我今能
學覺了心行入息於覺了心行出息我今能
學覺了心行出息於息除心行入息我今能
學息除心行入息於息除心行出息我今能
學息除心行出息於覺了心入息我今能學
覺了心入息於覺了心出息我今能學覺了
心出息於喜悅心入息我今能學喜悅心入
息於喜悅心出息我今能學喜悅心出息
於制持心入息我今能學制持心入息於制持
心出息我今能學制持心出息於解脫心入
息我今能學解脫心入息於解脫心出息我
今能學解脫心出息於无常隨觀入息我今
能學无常隨觀入息於无常隨觀出息我今
能學无常隨觀出息於斷隨觀入息我今能
學斷隨觀入息於斷隨觀出息我今能學斷
隨觀出息於離欲隨觀入息我今能學離欲
隨觀入息於離欲隨觀出息我今能學離欲

學斷隨觀入息於斷隨觀出息我今能學斷
隨觀出息於離欲隨觀入息我今能學離欲
隨觀入息於離欲隨觀出息我今能學離欲
隨觀出息於滅隨觀入息我今能學滅隨觀
入息於滅隨觀出息我今能學滅隨觀出息
問如是十六差別云何答有學見道已得四
念住等於入出息所緣位意復更進備為斷
餘結是故念言於念入息我今能學念於入息
於念出息我今能學念於出息若緣入息出
息境時便作念言我今能學念長入息念長
出息若緣中間入息中間出息境時便作念
言我今能學念短入息念短出息如入息出息
長轉及中間入息中間出息短轉即如是了
知如是名為若長若短若緣身中微細孔穴
入息出息周遍隨入諸毛孔中緣此為境起
勝解時便作念言我於覺了遍身入息出息
我今能學覺了遍身入息出息若於是時或
入息中間入息已滅出息中間出息未生緣入
息出息空无位入息出息遠離位為境或出
息中間出息已滅入息中間入息未生緣出息
入息空无位出息入息遠離位為境即於
此時便作念言於息除身行入息我今能
學息除身行入息於息除身行出息我今能

英國國家圖書館藏敦煌遺書

入息空无位出息入息遠離位為境即於
此時便作念言於息除身行入息我今能
學息除身行入息於息除身行出息我今能
學息除身行出息又即於此若備若習若多
備習為因緣故先未串習入出息時所有罣
礙苦觸隨轉今已串習入出息故皆得息除
有餘柔耎樂觸隨轉便作念言於息除身
行入息我今能學息除身行入息於息除身行
出息我今能學息除身行出息又於如是阿
那波那念勤備行者若得初靜慮或得第二
靜慮時便作念言於覺了喜入息出息我今
能學覺了喜入息出息若得離喜第三靜慮
時便作念言於覺了樂入息出息我今能學
覺了樂入息出息第三靜慮已上於阿那波
那念无有更備加行道理是故乃至第三靜
慮宣說息念加行所攝又即如是覺了喜者
學了樂者或有暫時生起志念或謂有我我
所或發我慢或謂我當有或謂我當无或謂
我當有色或謂我當无色或謂我當有想或
謂我當无想或謂我當非有想非无想生起
如是愚癡想思俱行種種煩惱動慢戲論造作貪
愛繞生起已便能速疾以慧通達不染染著
方便斷滅染著愛由是加行便作念言於

如是愚癡想思俱行種種動愰戲論造作貪
愛纏生起已便能速疾以慧通達不染染著
方便斷滅除患憂咤由是加行便作念言於
覺了心行入息出息我今能學覺了心行入
息出息於息除心行入息出息我今能學息
除心行入息出息又若得根本第一第二第
三靜慮彼定已得初靜慮近分未至依定依
此觀察所生起心謂如實知如實覺了或有
貪心或離貪心或有瞋心或離瞋心或有癡心或
離癡心略心散心下心舉心有掉動心无掉
動心有寐靜心无寐靜心有等引心无等引
心善脩習心不善脩習心善解脫心不善解
脫心於如是心皆如實知如實覺了是故念
言於覺了心入息出息我今能學覺了心入
息出息彼若有時見為惛沉睡眠蓋覆障其
心由極於內住寐心故尒時於外隨緣一種淨
妙境界示現教導讚勵慶喜策發其心是故
念言於喜悅心入息出息我今能學喜悅心
入息出息彼若有時見為掉舉惡作蓋覆障
其心由極於外住躁舉故尒時於內安住寐
靜制持其心是故念言於制持心入息出息
我今能學制持心入息出息若時於心善脩

靜制持其心是故念言於制持心入息出息
我今能學制持心入息出息若時於心善脩
善習善多脩習為因緣故令現行蓋皆得遠
離於諸蓋中心得清淨是故念言於解脫心
入息出息我今能學解脫心入息出息彼於諸
蓋障脩道者心已解脫餘有隨眠復應當斷
為斷彼故起道現前謂於謂行无常法性極
善精勤如理觀察是故念言於无常隨觀入
息出息我今能學无常隨觀入息出息又彼
先時或依下三靜慮或依未至依定已於奢
摩他脩瑜伽行令依无常隨觀復於毗鉢舍
那脩瑜伽行如是以奢摩他毗鉢舍那重重脩
心已於諸界中從彼隨眠而求解脫云何諸
界所謂三界一者斷界二者離欲界三者滅
界見道所斷一切行斷名為斷界脩道所斷
一切行斷名離欲界一切依滅名為滅界思
惟如是三界寐靜安隱无患脩奢摩他毗鉢
舍那彼由脩習多脩習故從餘脩道所斷煩
惱心得解脫是故念言於斷隨觀離欲隨觀
滅隨觀入息出息我今能學斷隨觀離欲
隨觀滅隨觀入息出息如是彼於見脩所斷一
切煩惱皆永斷故成阿羅漢諸漏永盡與後

隨觀滅隨觀入息出息如是彼於見修所斷一
切煩惱皆永斷故成阿羅漢諸漏永盡此後
更无所應作事於所決擇已得究竟是名十
六勝行脩習如是名為五種脩習阿那波那
念多尋思行補特伽羅應於是中正勤脩學
愛樂乘御若於所緣有思遠務有散亂者於
內各別應當親近如是觀行若於此中勤脩
習者尋思散動皆无所有心於所緣速疾安
住深生愛樂是名第五多尋思行補特伽羅
淨行所緣如是總名淨行所緣
云何名為善巧所緣謂此所緣略有五種一蘊
善巧二界善巧三處善巧四緣起善巧五處非
處善巧云何蘊善巧者云何蘊云何色
蘊有五則色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊云何色
蘊謂諸所有色一切皆是四大種及四大種所
造此復若過去若未來若現在若內若外若麁
若細若劣若勝若遠若近總名色蘊云何受
蘊謂或順樂觸為緣諸受或順苦觸為緣諸受
或順不苦不樂觸為緣諸受復有六受身則
眼觸所生受耳鼻舌身意觸所生受總名受
蘊云何想蘊謂有相想无相想狹小想廣大想
无量想无諸所有无所有處想復有六想身
則眼觸所生想耳鼻舌身意觸所生想總名想

蘊云何想蘊謂有相想无相想狹小想廣大想
无量想无諸所有无所有處想復有六想身
則眼觸所生想耳鼻舌身意觸所生想總名想
蘊云何行蘊謂六思身即眼觸所生思耳鼻
舌身意觸所生思復有所餘除受及想諸心
法等總名行蘊云何識蘊謂心意識復有六
識身則眼識耳鼻舌身意識總名識蘊前
受想行蘊及此識蘊皆有過去未來現在內外
等差別如前廣說是名為蘊云何蘊善巧謂
善了知如所說蘊種種差別性非一衆多性
除此法外更无所得无所分別是名略說蘊
善巧義云何名蘊種種差別性謂色蘊異受
蘊異乃至識蘊異是名種種差別性云何名
蘊非一衆多性謂色蘊非一衆多品類大種
所造差別故去來今等品類差別故是名色
蘊非一衆多性如是餘蘊隨其所應皆當了
知云何除此法外更无所得无所分別謂唯
蘊可得唯事可得非離蘊外有我可得有
常恒住无變易法是可得者亦无少法是我所
有故除此外更无所得无所分別云何界云何
界善巧謂界有十八則眼界色界眼識界耳
界聲界耳識界鼻界香界鼻識界舌界味
界舌識界身界觸界身識界意界法界意

英國國家圖書館藏敦煌遺書

界善巧謂界有十八則眼界色界眼識界耳
界聲界耳識界鼻界香界鼻識界舌界味
界舌識界身界觸界身識界意界法界意
識界是名為界若復於彼十八種法從別
界別別種子別別種住生起出現如實了知
悉可審察名界善巧如實了知十八種法從
別別界別別而轉即於因緣而得善巧是故
說此名界善巧云何處云何處善巧謂處有十
二則眼處色處耳處聲處鼻處香處舌處
味處身處觸處意處法處是名為處處善
巧者謂眼為增上緣色為所緣緣生起意識及
意為等无間緣生起眼識及相應法耳為增
上緣聲為所緣緣等无間滅意為等无間緣生
起耳識及相應法如是乃至意為等无間緣此
生作意為增上緣法為所緣緣生起意識及
相應法如是六識身及相應法皆由三緣而得
流轉謂增上緣所緣緣等无間緣若於如是
諸內外處緣得善巧名處善巧云何緣起云
何緣起善巧謂无明緣行行緣識識緣名色
名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣
取取緣有有緣生生緣老死乃至招集如是
純大苦蘊是名緣起若復了知唯有諸法滅

取取緣有有緣生生緣老死乃至招集如是
純大苦蘊是名緣起若復了知唯有諸法滅
潤諸法唯有諸法等潤諸法唯有諸行引
發諸行而彼諸行因所生故緣所生故本无而
有有已散滅體是无常是无常故即是生法
老法病法死法愁悼悲嘆憂苦惱法是生法
故乃至是惱法故則名為苦由是苦故不得自
在其乃羸劣由是因緣之无有我若於如是
緣生法中由如是等種種行相善巧了達或
无常智或苦智或无我智是名緣起善巧又
處非處善巧當知即是緣起善巧差別與中
差別者謂由處非處善巧故能正了知非不
平等因果道理則善不善法有果異熟若諸
善法能感可愛果異熟法諸不善法能感非
愛果異熟法若能如是如實了知名處非處
善巧與五善巧略則為二自相善巧二共相
善巧由蘊善巧顯自相善巧由緣善巧顯共
相善巧如是摠名善巧所緣云何淨惑所緣
謂觀下地麁性上地靜性如欲界對初靜慮
乃至无所有處對非想非非想處云何麁性
謂麁性有二一體麁性二數麁性體麁者
謂欲界望初靜慮雖皆具蘊而欲界中過
患深重苦住增上最為鄙劣其可厭患是故

謂麁性有二一體麁性二數麁性體麁性者
謂欲界望初靜慮雖皆具蘊而欲界中過
患深重苦住增上最為鄙劣其可厭惡是故
說彼為體麁性初靜慮中則不如是極靜極
妙是故說彼為體靜性數麁性者謂欲界色
蘊有多品類應知應斷如是乃至識蘊亦尒
是故說彼為數麁性如是上地展轉相望若體
麁性若數麁性隨其所應當知亦尒如是麁
性於諸上地展轉相望乃至極於无所有處一
切下地苦惱增多壽量減少一切上地苦惱
減少壽量增多非想非非想處唯靜唯妙更
无上地勝過此故以要言之有過患義是麁
性義若彼彼地中過患增多即由如是過患
增多性故名為麁性若彼彼地中過患減少
即由如是過患減少性故名為靜性此是世
間由世俗道淨惑所緣何以故彼觀下地多
諸過患如病如癰猶如毒箭不安隱性以為
麁性觀於上地與彼相違以為靜性斷除下
地所有煩惱始從欲界乃至上極无所有處
此是暫斷非究竟斷以於後時更相續故出
世間道淨惑所緣復有四種二苦聖諦二集
聖諦三滅聖諦四道聖諦云何苦聖諦謂生
苦老苦病苦死苦怨憎會苦愛別離苦求不

英國國家圖書館藏敦煌遺書

世間道淨惑所緣復有四種二苦聖諦二集
聖諦三滅聖諦四道聖諦云何苦聖諦謂生
苦老苦病苦死苦怨憎會苦愛別離苦求不
得苦略說一切五取蘊苦名苦聖諦云何集
聖諦謂若愛若後有愛有喜貪俱行愛若彼
彼喜樂愛等名集聖諦云何滅聖諦謂即
此愛等无餘斷滅名滅聖諦云何道聖諦謂八
支等聖道名道聖諦當知此中依黑品白品
果因建立故建立四聖諦謂苦諦是黑品果
集諦是黑品因滅諦是白品果道諦是白品
因能得能證故又苦諦如病初應遍知集
諦如病因緣次應遠離滅諦如无病故應觸證
道諦如良藥復應備習及多備習又苦諦苦
義乃至道諦道義是如是實非不如實是
无顛倒非是顛倒故名為諦又彼自相无有虛
誑及見彼故无倒覺轉是故名諦問何故諸
諦唯名聖諦答唯諸聖者於是諸諦同謂
為諦如實了知如實觀見一切愚夫不如實知
不如實見是故諸諦唯名聖諦又於愚夫唯
由法尒說名為諦不由覺悟於諸聖者俱由
二種又生苦者謂於生時發生種種身心苦
受非生自體即是其苦為苦因緣故名為苦
廣說乃至求不得苦謂由所求不得因緣發

二種又生苦者謂於生時發生種種身心苦
受非生自體即是其苦為苦因緣故名為苦
廣說乃至求不得苦謂由所求不得因緣發
生種種身心苦受非求不得體即是苦為苦
因緣故名為苦如是當知略說一切五取蘊
苦謂由生等異門唯顯了苦苦由此五取蘊
苦亦顯了所餘壞苦行苦所以者何如五取
蘊具攝三受如是能與如前所說苦為器
當知此中亦即具有前所說壞苦行苦
問何故世尊苦苦一種以自聲說壞苦行苦
以異門說答於苦苦中若凡若聖一切等有
苦覺慧轉又苦苦性極可厭患又從先來未
習慧者繞為說時則便易入又於諸論令所
調伏可化有情易得入故云何建立三種苦
性謂先所說生苦乃至求不得苦即顯苦受
及所依處為苦苦性如是名為建立苦苦性
諸有是彼所對治法謂少是處所治充病是
病所治命是死所治親愛合會是怨憎會所
治非愛別離是愛別離所治所求稱遂是求
不得所治復有苦受及所依處所起煩惱復
有充病等順樂受處等及彼所生受所起煩
惱如是摠說為壞苦性此中樂受及所依處
由充常故若處若異受彼增上所生衆苦若

英國國家圖書館藏敦煌遺書

有充病等順樂受處等及彼所生受所起煩
惱如是摠說為壞苦性此中樂受及所依處
由充常故若處若異受彼增上所生衆苦若
諸煩惱於一切處正生起時纏縛其心令心
處壞即生衆苦故名壞苦如世尊言入處壞
心執毋邑手乃至廣說又如說言任貪欲纏領
受貪欲纏緣所生身心憂苦如是任瞋恚惛
沈睡眠掉舉惡作疑纏領受彼纏緣所生身
心憂苦由此至教第一至教諸煩惱中苦義
可得壞義可得故說煩惱為壞苦性如是名
為建立壞苦性若行苦性遍行一切五取蘊中
以要言之除苦苦性除煩惱攝處壞苦性
除樂受攝及所依處處壞苦性諸餘不苦不
樂受俱行若彼所生若生彼緣若生任器所
有諸蘊名行苦性由彼諸蘊其性充常生滅
相應有一切取三受處重之所隨逐不安
隱攝不脫苦苦及以壞苦不自在轉由行苦
故說名為苦如是名為建立行苦性又即彼
愛亦名希求亦名欲亦名喜樂即此希求
由三門轉謂希求後有及希求境界若希
求後有名後有愛希求境界復有二種謂於
已得境界有喜著俱行愛若於未得境界
有希求和合俱行愛當知此中於已得境界

求後有名後有愛希求境界復有二種謂於
已得境界有喜著俱行愛若於未得境界
有希求和合俱行愛當知此中於已得境界
喜著俱行受名喜貪俱行愛於未得境界希
求和合俱行憂名彼彼喜樂愛滅有二種一煩
惱滅二所依滅道有二種一有學道二无學
道如是當知名出世道淨惑所緣如是已說
四種所緣一遍滿所緣二淨行所緣三善
巧所緣四淨或所緣

云何教授謂四教授一无倒教授二漸次教
授三教教授四證教授云何无倒教授謂无
顛倒宣說法義令其受持讀誦學如實出
離正盡衆苦作證苦邊際如是名為无倒教
授云何漸次教授謂攝時機宣說法義令
受持讀誦淺近後方令彼學深遠處又為令
入初諦現觀先教苦諦後集滅道又為令得
靜慮等至先教最初靜慮等至後教其餘
靜慮等至如是等類應知名為漸次教授云
何教教授謂從尊重若似尊重達解瑜伽軌
範親教或諸如來或佛弟子所聞正教即如其
教不增不減教授於他名教教授云何證教授
謂如自已獨處空閑所得所觸不證諸法為
欲令他得觸證故方便教授其事云何謂由三種神變教
授三神變者一神境神變二記說神變三教
試神變由神境神變能現種種神通境界
令他於已生極尊重由彼於已生尊重故
耳聽瑜伽作意極生恭敬由記說神變能
求他心行差別由教試神變如根如行如所悟
入為說正法於所備行能正教試故三神變

教不增不減教授於他名教教授云何證教授
謂如自已獨處空閑所得所觸不證諸法為
欲令他得觸證故方便教授名證教授復有
諸相圓滿教授其事云何謂由三種神變教
授三神變者一神境神變二記說神變三教
試神變由神境神變能現種種神通境界
令他於已生極尊重由彼於已生尊重故
耳聽瑜伽作意極生恭敬由記說神變能
求他心行差別由教試神變如根如行如所悟
入為說正法於所備行能正教試故三神變
能攝諸相圓滿教授

瑜伽師地論卷第二七

第一斷　乾陵第二斷

英國國家圖書館藏敦煌遺書

大寶積經善住意天子會第卅六之一　三藏菩提流支譯　卷一百二

緣起品第一

如是我聞一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆六万二千人俱皆是大德具足神通諸大聲聞而為上首

尒時復有四萬二千菩薩摩訶薩其名曰文殊師利菩薩師子憧菩薩稱勒菩薩觀世音菩薩大勢至菩薩大辯聚王菩薩陀羅尼自在王菩薩善丈夫菩薩須彌頂菩薩須彌幢菩薩不可動菩薩善思義菩薩善思義意菩薩善思惟菩薩思心菩薩勇意菩薩善思菩薩寶髻菩薩山相擊正菩薩寶手菩薩寶意菩薩寶印手菩薩常舉手菩薩常下手菩薩常精進菩薩度衆生菩薩上精進菩薩如言行菩薩上顏菩薩燈手菩薩心平等菩薩除惡道菩薩除諸憂惱菩薩不捨重擔菩薩日藏菩薩月藏菩薩金剛步菩薩無邊步菩薩無量步菩薩不動行步菩薩虛空藏菩薩勝意菩薩益意菩薩增上意菩薩成行菩薩持地菩薩月光菩薩月憧菩薩光德菩薩明照

無量步菩薩不動行步菩薩虛空藏菩薩勝意菩薩益意菩薩增上意菩薩成行菩薩持地菩薩月光菩薩月憧菩薩光德菩薩明照菩薩勇步菩薩師子奮迅吼音菩薩無礙辯菩薩相應辯菩薩捷疾辯菩薩最勝菩薩翳日月光菩薩無攀緣菩薩無著意菩薩常笑菩薩喜根菩薩除諸障蓋菩薩轉女身菩薩摩尼珠菩薩燈明菩薩毗盧遮那菩薩火焰菩薩衆勝王菩薩深說者菩薩如是等菩薩摩訶薩而為上首

尒時復有四天大王忉利天王婆婆世界主大梵天王如是等而為上首與六萬諸天衆俱復有善住意天子善德天子大自在天子如是等而為上首與三萬諸天衆俱於菩薩道皆已久住復有二萬阿脩羅王羅睺阿脩羅王須弥阿脩羅王如是等而為上首亦皆已住於菩薩道復有六萬諸大龍王阿那婆達多龍王勝月龍王如是等而為上首亦皆已住於菩薩道并餘無量諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽億百千衆乃至一切比丘比丘尼優婆塞優婆夷無量大衆皆來集會

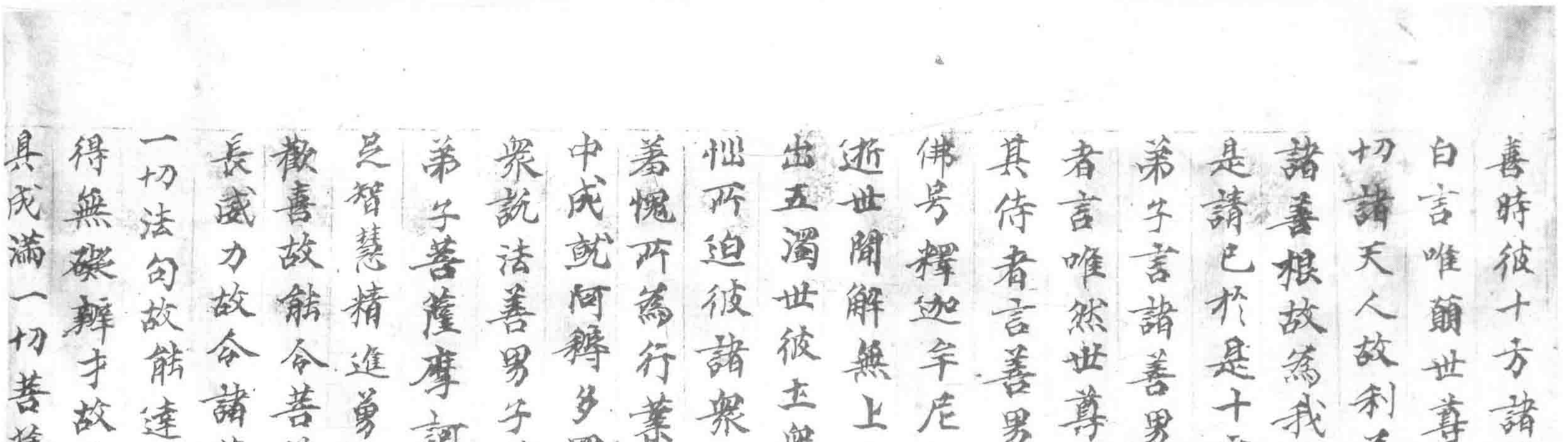
衆乃至一切比丘比丘尼優婆塞優婆夷無
量大衆皆來集會
尒時世尊以如是等無量百千大衆圍繞於
說法時文殊師利菩薩摩訶薩即於已室入
彼無諍除心三昧寂然不動於是文殊師利
一心安詳從三昧起應時十方無量無邊諸
佛世界六種振動時文殊師利起三昧已作
如是念彼無量無邊諸世界中乃有一佛如
來應供正遍覺出興於世如優曇華希復現
耳如是諸如來應供正遍覺世間希有出現
甚難所可說法盡諸有生齊滅涅槃不可思
量無有分別甚深無礙難解難知然以諸佛
不出世故不可得聞以不聞故諸衆生苦難
可窮盡我今應當詣於如來正遍覺所諮問
是義問斯義故令諸衆生成就善根亦令一
切行菩薩者於彼甚深不可思議諸佛法中
無復疑惑皆得成滿佛菩提事然此娑婆世
界諸衆生等多有貪欲具足瞋恚成就愚癡
斷除白法頑鈍誑詐無有慙愧我慢貢高遠
離諸佛違背法僧令彼衆生得聞如是甚深
妙法獲淨智眼
尒時文殊師利復作是念我今應當大集十

英國國家圖書館藏敦煌遺書

妙法獲淨智眼
尒時文殊師利復作是念我今應當大集十
方諸菩薩衆令皆得聞如來所說是妙法門
證深法忍尒時文殊師利如是念已即入普
光無垢莊嚴三昧入此三昧已放大光明照
於東方如恒河沙等諸佛世界普皆榮和潤
澤清淨明朗無垢微妙難稱而此光明遍照
南西北方四維上下十方世界其間所有一
切暗冥幽隱之處山崖樹林大小諸山目真
隣陁山摩訶目真隣陁山鐵圍山大鐵圍山
及餘黑山須彌山大須彌山如是一切光明
朗徹無有障礙
尒時十方恒河沙世界所有諸佛現說法者
彼諸弟子各請其佛言世尊何因緣故乃有
如是大瑞光明現於世間世尊我從昔來初
未聞見如是光明如是清淨如是微妙世尊
此何光明而令我等大喜遍身心得清淨亦
令衆生無復貪欲瞋恚愚癡煩惱衆惡一切
不行世尊今此光明誰之所作誰所加持而
來現此彼諸侍者如是請已彼諸世尊默然
無報當尒之時十方世界一切所有諸種音
聲所謂若天聲若龍聲若夜叉聲若乾闥婆

無報當尒之時十方世界一切所有諸種音
聲所謂若天聲若龍聲若夜叉聲若乾闥婆
聲若阿脩羅聲若迦樓羅聲若緊那羅聲若
摩睺羅伽聲若人聲若非人聲若象馬聲若
諸獸聲如是等聲咸皆止息若風聲若火聲
若水聲若大海波聲若音樂聲若歌讚聲當
尒之時如是諸聲以佛力故亦皆止息一切寂
然時彼十方諸佛侍者復請彼佛言世尊
唯願大慈憐愍一切諸天人故安樂一切諸
天人故利益一切諸天人故為我宣說如是
光明所從來處而能普照諸佛國土尒時十一
方諸佛即以十方恒河沙數世界所有一切
諸如來聲悉同梵音如一如來口業所說其
所說事亦無差殊用是妙聲各皆告報已之
侍者當彼諸佛出聲告時一切佛察悉皆振
動百千樂音一時皆作乃至一切天人阿脩
羅所有音樂不鼓自鳴又彼樂音衆聲之中
出諸法音所謂無常聲苦聲無我聲空聲無
相聲無願聲離欲聲解脫法界聲如如聲實
際聲檀波羅蜜聲戶波羅蜜聲毗梨耶波羅蜜聲禪波羅蜜聲般

際聲檀波羅蜜聲戶波羅蜜聲毗梨耶波羅蜜聲禪波羅蜜聲般
若波羅蜜聲大慈聲大悲聲大喜聲大捨聲和
合聲利益聲出如是等種種百千諸法之聲又
彼種種諸聲出時無量阿僧祇億那由他百
千衆生皆得住於不退轉阿耨多羅三藐三
菩提復有成就辟支佛者成聲聞者乃至得
成大梵天王天帝釋轉輪王等
尒時十方諸佛世尊咸各告其侍者善男子言
諸善男子汝今不應請問是事何以故此光明
因緣一切聲聞辟支佛等非其境界我若
說者乃至世間天人阿脩羅皆即迷沒是故
不應請問斯事諸佛如來若說如是光明因
緣乃是能生成就不可思議諸勝善根亦緣
如是不思議諸勝善根而得出生所謂布施
持戒忍辱精進禪定智慧諸度等行如是諸
行即是光明之所出生亦為光明之所成就
是故我等諸佛如來若於一劫若減一劫讚
說如是光明功德終不能盡又以如是慈悲
喜捨諸善根力共相薰修令此光明能生歡
喜時彼十方諸佛侍者各自殷勤再三請
白言唯願世尊憐愍一切諸天人故安樂一



喜時彼十方諸佛侍者各自殷勤再三格請
白言唯願世尊憐愍一切諸天人故安樂一
切諸天人故利益一切諸天人故成熟菩薩
諸善根故為我等說光明因緣彼諸菩薩如
是請已於是十方諸佛世尊復各告其侍者
弟子言諸善男子汝宜諦聽吾為汝說諸侍
者言唯然世尊願樂聽聞尒時彼佛各各告
其侍者言善男子有世界名曰娑婆其土有
佛号釋迦牟尼如來應供正遍覺明行足善
逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊
出五濁世彼土衆生多貪欲瞋恚愚癡衆
惱所迫彼諸衆生無有恭敬不識慚耻都無
羞愧所為行業多諸不善能於如是濁惡察
中成就阿耨多羅三藐三菩提然尒現在處
衆說法善男子彼世界中釋迦如來有一大
弟子菩薩摩訶薩名文殊師利有大功德具
足智慧精進勇猛有大威神能令菩薩咸得
歡喜故能令菩薩具足備行故令諸菩薩增
長威力故令諸菩薩發勤勇猛故能善分別
一切法句故能達無礙智慧彼岸故能具足
得無礙辯才故又於諸陁羅尼得自在故已
具成滿一切菩薩不思議功德故令彼菩薩

一切法句故能達無礙智慧彼岸故能具足
得無礙辯才故又於諸陁羅尼得自在故已
具成滿一切菩薩不思議功德故令彼菩薩
將欲請問釋迦牟尼如來應供正遍覺甚深
法門為諸菩薩善根成就故為行菩薩乘人
得滿足彼不思議諸佛法故善男子又彼文
殊師利放斯光明欲令十方世界無量阿僧
祇諸菩薩衆大集故令彼諸菩薩得勝法故
以是因緣彼文殊師利放大光明照諸佛土
尒時十方世界諸佛侍者復各請問彼諸佛
言世尊彼文殊師利住何三昧放此光明尒
時十方諸佛咸各告其侍者弟子言諸善男
子彼文殊師利入普明無垢莊嚴三昧故放
斯光明侍者菩薩復白諸佛言世尊我初未
見如是光明如是清淨如是能令身心歡喜
諸佛復告諸菩薩曰彼將不欲教諸菩薩起
從行邪彼將不欲大集諸菩薩衆邪彼將不
欲集諸菩薩宣說如斯妙經典邪
尒時十方無量不可思議恒河沙等諸佛世
界一一世界中有無量阿僧祇諸菩薩衆各
自詣彼諸世尊所頂礼佛足礼已即復請白
彼諸佛言世尊誰有是光誰有斯德我等昔

自詣彼諸世尊所頂礼佛足礼已即復請白
彼諸佛言世尊誰有是光誰有斯德我等昔
来未曾見聞忽現是光照諸世界時彼諸佛
復告彼諸菩薩曰諸善男子彼有世界名
曰娑婆其佛号釋迦牟尼如来應供正遍覺
今現說法彼有菩薩名文殊師利具大威德
其為大集一切菩薩摩訶薩衆故放斯光明
時彼諸菩薩復白彼諸佛言世尊我等今者
願詣娑婆世界意欲奉見釋迦如来礼拜恭
敬故供養承事故請問義理故并欲見彼文
殊師利及餘菩薩摩訶薩故彼諸世尊即復
告彼諸菩薩言諸善男子欲往隨意汝應
知時

9

尒時十方無量阿僧祇不思議不可計不可
稱不可量億那由他百千頻婆羅菩薩摩訶
薩各礼佛足已猶如壯士屈申臂頃各於彼
世界沒而来現此娑婆國土是時十方諸来
菩薩摩訶薩衆皆詣世尊釋迦如来應供
正遍覺所其間或有能雨衆香所謂塗香末
香及以香鬘来詣世尊釋迦如来應供正遍
覺所或有菩薩雨諸妙華所謂憂鉢羅華鉢
頭摩華拘物頭華分陀利華騰波迦華波吒利

英國國家圖書館藏敦煌遺書

香及以香鬘来詣世尊釋迦如来應供正遍
覺所或有菩薩雨諸妙華所謂憂鉢羅華鉢
頭摩華拘物頭華分陀利華騰波迦華波吒利
華陀奴迦利華阿地目多迦華蘇摩那華婆
利師迦華鬘陀羅華摩訶鬘陀羅華波盧沙
華摩訶波盧沙華旃陀羅華摩訶旃陀羅華
微妙旃陀羅華斫迦羅華摩訶斫迦羅華最
妙斫迦羅華雨如是等種種華鬘来詣世尊
釋迦如来應供正遍覺所或有菩薩摩訶薩
能出百千上妙諸音来詣世尊釋迦如来應
供正遍覺所復有菩薩摩訶薩能以一音遍
滿三千大千世界歌讚佛德来詣世尊釋迦
如来應供正遍覺所以如是等種種莊嚴咸
詣世尊釋迦如来應供正遍覺所時彼十方
諸来菩薩摩訶薩衆大集於此娑婆世界而
此三千大千世界所有衆生地獄畜生餓鬼
羞闇摩界悉皆寂然身心安樂無有貪欲瞋
恚愚癡遠離衆毒嫉妬諂誑我慢熱惱一切
衆生皆起慈心具足歡喜何以故以彼十方諸
大菩薩威神力故其事若是尒時十方無量
百千億那由他諸大菩薩摩訶薩等咸集
世尊釋迦如来應供正遍覺所到佛所已頭

10

百千億那由他諸大菩薩摩訶薩等咸集
世尊釋迦如來應供正遍覺所到佛所已頭
面礼敬右繞三帀住於虛空即入菩薩隱身
三昧入三昧已隨意所生無量百千種種妙色
大蓮華座結加而坐悉皆隱身令不復現
尒時尊者摩訶迦葉見彼殊特希有端相大
神通事復見彼衆大而華香亦見彼作無量
樂音又復見彼放大光明又亦見此三千世
界諸四天下皆而妙華積至于膝又復見彼
一切大衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人及非人乃至所有比丘
比丘尼優婆塞優婆夷等一切皆悉具足成
就金色相身於是尊者摩訶迦葉從座而起
正持威儀偏袒右肩右膝著地合掌恭敬
以偈讚曰

歡喜常與一切樂　圓滿無垢清淨顏
十力雄猛諸大人　具足金剛百福相
遊於三界人天間　一切無能如佛者
不可思議難測度　唯願除斷我疑心
過那由他百千劫　常行布施攝世間
遠離執著無所依　淨持禁戒無倫比
具足修忍超世間　一切力中十力最

遠離執著無所依　淨持禁戒無倫比
具足修忍超世間　一切力中十力最
功德備滿無過者　唯願永絕我疑心
過百千劫修衆行　以見衆生受諸苦
勇猛精進終無疲　常生歡喜無有量
頭目髓腦持與人　棄捨男女及妻妾
歡離國城及衆具　唯願除解我疑網
世尊往昔行施時　為馬輦輿不可數
過那由他上衣服　常以歡喜惠世間
世尊常以先心施　如是雜物及衆珍
飲食湯藥并田宅　是故今日我諮問
往昔割身及耳鼻　內心無垢不生瞋
若他詰問如法言　猶能巧說忍辱力
以能通達深空法　心意微妙難稱量
能施他樂功德人　是故今我問無垢
諸滿久盡患悉除　深見衆生沒諸苦
黑暗所覆愚癡者　生於垢濁及我人
憐愍諸有起慈心　過百千劫勤修行
開發正覺菩提岸　唯願除斷我今疑
善能出入神通門　隱顯自在巧行住
證得無我破我相　毀壞諸法亦非空
佛於世中無染著　真實正行及正慧

英國國家圖書館藏敦煌遺書

善能出入神通門
證得無我破我相
佛於世中無染著
微妙寂滅離諸垢
世尊昔日修行時
禪定智慧亦常修
諸功德聚難思量
善能往來亦善住
往昔无垢修大慈
剜身割股血滂流
全身上稱謂毀彼
大明善巧以行慈
須彌動搖衆星落
四大海水一朝枯
假使日輪墜於地
諸佛正覺兩足尊
尒時尊者摩訶迦葉說偈讚已復白佛言大
德世尊何因緣故世間有是微妙光明復何
因緣忽現如是未曾有瑞衆相明了尒時世
尊告大迦葉言迦葉汝今不應諮問是事何
以故如是境界非諸聲聞緣覺所知若我說
是光明義者一切世間天人阿脩羅皆當驚

隱顯自在巧行住
毀壞諸法亦非空
真實正行及正思
唯願為我決此疑
施戒忍進無暫廢
利益羣生無有比
深大如海無窮盡
唯願為我作歸依
怖鴿歸投救不捨
稱肉與鷹而代之
而鴿尚重身猶輕
唯願為我決疑惑
諸天宮殿盡破壞
阿脩羅宮處天上
明月處空忽暗冥

13

以故如是境界非諸聲聞緣覺所知若我說
是光明義者一切世間天人阿脩羅皆當驚
疑入迷沒處是故汝今不應問也時大迦葉
復白佛言世尊唯願大慈憐愍一切諸天人
故利益一切諸天人故安樂一切諸天人故
說此光明甚深因緣令我開解尒時世尊告
迦葉言汝宜諦聽善思念之吾為汝說大迦
葉言善哉世尊願樂欲聞唯垂敷演時佛復
告大迦葉言迦葉今我文殊師利入彼普明
無垢莊嚴三昧三昧力故放斯光明遍照十
方過恒沙等諸佛國土為大集彼無量无邊
不可數不可量阿僧祇諸大菩薩摩訶薩等
而來至此婆婆世界彼等皆已頂礼我足右繞
三帀處在空虛高一多羅樹皆各於彼大蓮
華座結加而坐
尒時尊者大迦葉復白佛言世尊今有何等
菩薩摩訶薩威神德力而雨如是微妙華香
復出如是百千音樂不鼓自鳴佛告大迦葉
言迦葉是為十方諸菩薩等威神力故而雨
如是勝妙華香乃至於上虛空之中無量樂
音皆自鳴也迦葉復言世尊我於是中乃至
不見彼一菩薩云何世尊更言十方諸菩薩

14

英國國家圖書館藏敦煌遺書

音皆自鳴也迦葉復言世尊我於是中乃至
不見彼一菩薩去何世尊更言十方諸菩薩
等迦葉一切聲聞辟支佛等終不能見彼諸
菩薩摩訶薩衆何以故迦葉是中聲聞辟支
佛等於大慈悲非其所住故若能住是慈悲
地中斯則能為利益他事則亦能行布施持
戒忍辱精進禪定智慧諸波羅蜜等若已受
正位終不能行此諸菩薩所行之處迦葉斯
諸菩薩摩訶薩等一切皆入隱身三昧是故
一切聲聞辟支佛不能見彼諸菩薩等唯除
諸佛及大菩薩位斯地者乃能見耳迦葉初
位大乘諸菩薩等尚不能見何況一切聲聞
辟支佛而能得見若得見者無有是處
尒時大迦葉復白佛言世尊菩薩摩訶薩具
足幾法修何善根獲何功德而能入是隱身
三昧佛言迦葉菩薩摩訶薩成就十法即能
獲是隱身三昧何等為十一者志性和柔深
住正信二者恒不捨離一切衆生三者畢竟
成滿大慈悲心四者覺了一切不著衆相五
者雖復思求一切佛法終不妄取六者亦不
思想一切聲聞辟支佛智七者世間所有盡
皆能捨乃至身命尚無悋惜豈況餘物而不

英國國家圖書館藏敦煌遺書

者雖復思求一切佛法終不妄取六者亦不
思想一切聲聞辟支佛智七者世間所有盡
皆能捨乃至身命尚無悋惜豈況餘物而不
施者八者雖行無量生死煩惱而不深著諸
有為行九者常修無量布施持戒忍辱精進
禪定智慧而不分別諸波羅蜜十者常生是
心我當安立一切衆生於菩提已然後方當
坐佛樹下不取菩提及衆生相迦葉是為菩
薩摩訶薩具足十法便能獲得隱身三昧
尒時尊者大迦葉復白佛言希有世尊快說
斯事世尊乃能作如是說世尊一切聲聞辟
支佛尚皆未曾一發是心我當安置一切衆
生於阿羅漢地況佛法乎佛言迦葉如是如
是故一切聲聞辟支佛悉無能入菩薩所
行隱身三昧此三昧名尚自不知云何能入
若能入者無有是處
尒時尊者大迦葉復白佛言世尊我等今者
深願見彼諸大菩薩摩訶薩等所以者何斯
諸大士難可會遇佛言迦葉汝宜且住當須
待我文殊來者彼諸菩薩當從定出汝等然
後乃見之耳雖然迦葉汝亦得是無量百千
諸三昧門今當攝心求彼菩薩摩訶薩等為

待我文殊來者彼諸菩薩當從定出汝等然
後乃見之耳雖然迦葉汝亦得是無量百千
諸三昧門今當攝心求彼菩薩摩訶薩等為
在何住處何威儀作何事業時大迦葉蒙聖
教已承佛威神及己通力即入二萬諸三昧
門如是思求彼諸菩薩今在何所住何威儀
為行步邪而竟不見為住立邪而亦不見為
倚卧邪而亦不見為端坐邪而亦不見乃至
不知以何語言作何事業來何所從去何所
至於是起定前白佛言甚奇世尊甚奇世
尊我已經歷二万定門求諸菩薩竟無所見
世尊彼諸菩薩摩訶薩等尚未證知薩婆
若處已得如是微妙三昧何況當證無上菩提
世尊諸善男子善女人其有見聞如斯神變
而不疾發阿耨多羅三藐三菩提心者無有是
處世尊能得如是隱身三昧菩薩摩訶薩為
欲度彼一切衆生披精進鎧然終不得離是
妙定佛告迦葉如是如是如汝所說是中一切
聲聞辟支佛尚非境界況餘衆生
尒時尊者舍利弗作如是念世尊稱我聲聞
人中智慧第一我今寧可求諸菩薩當在何

尒時尊者舍利弗作如是念世尊稱我聲聞
人中智慧第一我今寧可求諸菩薩今在何
所住何威儀作何事業若得覩見不亦善乎
時舍利弗如是念已承佛威神及自力故即
入三万諸三昧門周旋觀察彼諸菩薩今為
何所住何威儀乃至不知如豪釐相
尒時尊者須菩提作如是念我今亦當求諸
菩薩為何所在住何威儀造作何事若覩見
者不亦善乎時須菩提作是念已承佛威神
及自力故即入四万諸三昧門周遍推求彼
諸菩薩為何所在住何威儀乃至不見行住
坐卧從何所來去何所至然後出定前至佛
所頭面礼足白言世尊世尊記我聲聞人中
無諍三昧最為第一是三昧門我亦已得如
是世尊我若入定正使有人具大神力能以
百億四天下為一大鼓取須弥山為一大椎
於我定時令一大人住在我前執彼大椎撾
擊大鼓無暫休廢乃至經劫如是鼓聲尚不
入耳何況亂心能令我出若彼鼓聲能為定
患奉我起者永無是處世尊我今所得無諍
三昧私普若是我向經歷四万三昧周遍惟
求彼諸菩薩終不能見乃至不覩一人處所

患牽我起者永無是處世尊我今所得無諍
三昧私普若是我向經歷四万三昧周遍惟
求彼諸菩薩終不能見乃至不覩一人變時
往來之相如是世尊有諸菩薩摩訶薩輩
念求如是不思議智為一一衆生於恒河沙劫
生地獄中備受衆苦世尊彼求菩薩道故雖
經衆苦而不捨離如是甚深不思議智如是
世尊若我今日滿心未盡未得解脫於諸佛
法有所未知者令我當來常在生死更不捨
離彼不思議大妙乘也於是世尊讚須菩提
言善哉善哉誠如汝言汝以信故作如斯說
令汝此身不取涅槃者以斯善根於當來世
過恒沙劫汝當得作轉輪聖王正法治世然
後乃成阿耨多羅三藐三菩提又須菩提今
此三千大千世界衆生數類寧為多不須菩
提言甚多世尊甚多世尊佛言如是如是須
菩提是諸世界所有衆生成就智慧如舍利
弗解空第一如須菩提苦行超倫如大迦葉
即令如是諸大聲聞共盡知見求彼菩薩若
於一劫若於百劫若於千劫乃至無量恒河
沙劫亦不能見若能見者無有是處何以故
須菩提彼菩提彼諸菩薩凡所為作非是一

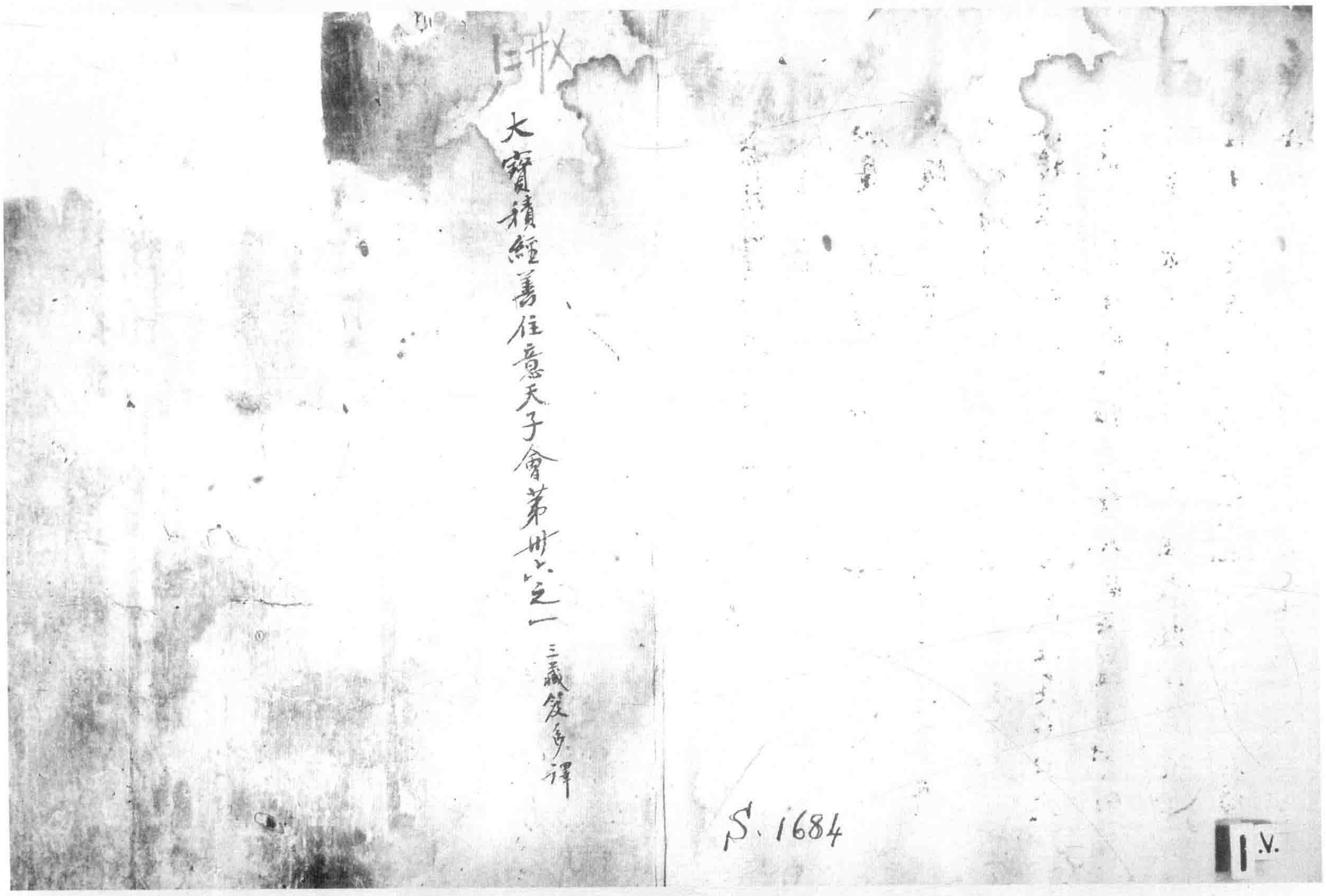
英國國家圖書館藏敦煌遺書

於一劫若於百劫若於千劫乃至無量恒河
沙劫亦不能見若能見者無有是處何以故
須菩提彼菩提彼諸菩薩凡所為作非是一
切聲聞辟支佛所行境界是故二乘終不能
見說此法時是衆會中八万四千天人皆發
阿耨多羅三藐三菩提心三千世界六種振動
尒時文殊師利於己住室如是思惟今此十
方億百千數諸大菩薩皆已集會吾當復
召諸天大衆咸令雲集如是可乎時文殊師
利既思惟已即以神力如意化成八万四千
億那由他妙寶蓮華大如車輪純金為莖白
銀為葉勝藏羅網毗瑠璃寶是諸華中皆有
化佛及諸菩薩結加趺坐蓮華臺上身紫金
色世尊相八十種好威德巍巍光明普照時
彼蓮華上昇四天王天忉利天夜摩天兜率
天化樂天他化自在天及諸梵天乃至有頂
如是略說遍此三千大千世界乃至百億須
彌百億四天下欲界天宮色界天宮彼化蓮
華無不遍至是諸化處及菩薩衆出大音
聲遍告三千大千世界而說偈言
世尊明慧日希有出世間　辟彼憂曇華　難遇復過是
釋師子人雄今者現於世　班宣深妙法　永拔衆苦源
諸天雜伎樂　雜華滿虛空　注茲眾生等　資受衆苦妻

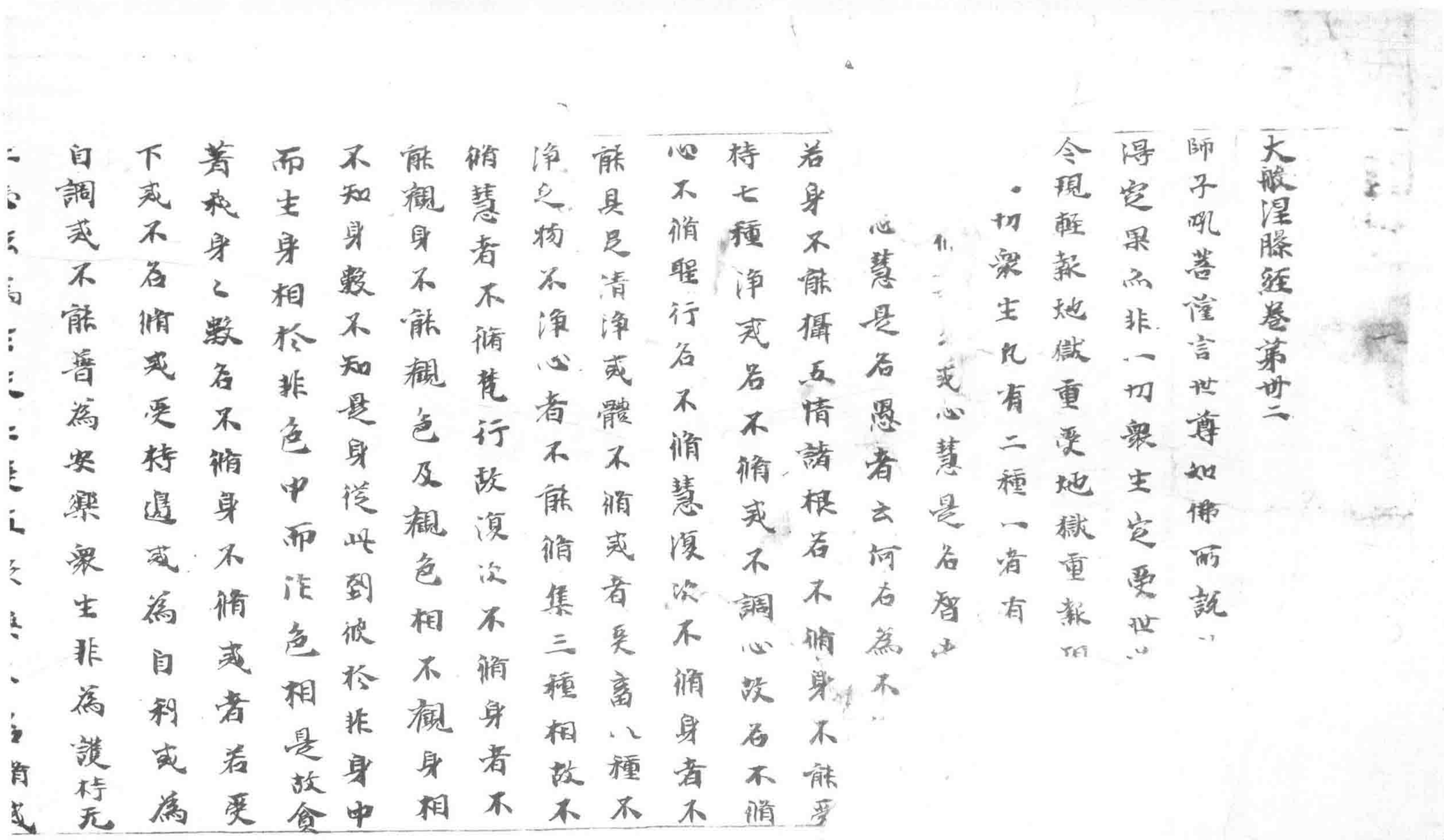
世尊明慧日　希有出世間　難遇復過是
釋師子人雄　今者現於世　永拔衆苦源
諸天雖快樂　誰能保長久　復受衆苦毒
所習諸欲事　貪愛獨增長　而愚就著之
已獲最上難　所謂諸佛出　愚癡放逸人
汝等當速求　見佛聞正法　若聖涅槃已
魔網深可怖　汝等為放逸　既被羅網已
獨有求佛法　汝為衆生資　汝等但速求
佛能救世間　餘無可依者　世雄甚希有
無量億數劫　所行不可量　集功德智慧
闡揚微妙法　甚深難覺知　何處有衆生
如是破常見　斷已自無餘　及我人壽命
宣明真實際　世間絕心行　唯彼空無相
虛空本無形　不起亦不滅　無來亦無去
無盡無所生　本淨無所有　無相貌可見
衆本生無生　云何得言死　尋滅無衆生
言音為說法　法不住言音　亦不可文字
諸處遍推求　不見風水火　地亦無分別
色受及與想　行識同虛空　假言彼五陰
眼耳鼻舌身　心意等諸根　雖說本性空
色聲香味觸　及以種種法　斯由分別生
欲界與色界　及彼無色天　皆說如幻化
虛偽不真實

色聲香味觸　及以種種法　斯由分別生　分別體空寂
欲界與色界　及彼無色天　皆說如幻化　虛偽不真實
如是諸世尊　為衆生說法　欲求出衆苦　速歸大道師
彼諸化佛說　此偈時於是　三千大千世界　咸
得聞之有　九十六億欲色諸天　遠塵離垢得
法眼淨二万天子　厭離衆欲　三万二千天子
皆發阿耨多羅三藐三菩提心　一万行菩薩
乘諸天子得無生法忍　尒時彼化如來所可
勸召無量無邊阿僧祇億那由他百千諸天
大衆於須臾間悉皆雲集　釋迦如來應供正
遍覽所稽首足下右繞三周退住一面以天
華香所謂憂鉢羅華鉢頭摩華拘物頭華
分陀利華曼陀羅華摩訶曼陀羅華及諸華
鬘末香塗香奉散世尊及餘供養復以種種
天妙樂音歌詠稱讚滿彼虛空時大集衆其
數甚多難可稱計周遍充滿此四天下無有
空地如一杖頭而不遍者是諸天人具大威德
所散諸華滿四天下積至于膝

大寶積經卷第一百二



斯01684號背　勘記　(01-01)



斯01685號　大般涅槃經(北本)卷三二　(22-01)

下或不名脩或受持遺或為自利或為
自調或不能普為安樂衆生非為護持无
上正法為生天上受五欲樂不名脩或
不脩心者若心散乱不能專一守自境
界自境界者謂四念處他境界者所謂
五欲若不能脩四念處者名不脩心於
惡業中不善護心名不脩慧復次不脩
身者不能深觀是身无常无住危脆念
念滅壞是魔境界不脩或者不能具足
尸波羅蜜不脩心者不能具足禪波羅蜜
不脩慧者不能具足般若波羅蜜復次
不脩身者貪著我身及我所身我身常
恒无有變易不脩或者為自身故作十
惡業不脩心者於惡業中不能攝心不
能分別善惡等法復次不脩身者不斷
我見不脩或者不斷或事不脩心者作
貪瞋業趣向地獄不脩慧者不斷癡心
復次不脩身者不能觀身離无過咎而
常是惡善男子譬如男子有惡常逐伺
求其便智者覺已繫心慎護若不慎護
則為其害一切衆生身亦如是常以猿

求其便智者覺已繫心慎護若不慎護
則為其害一切衆生身亦如是常以猿
水飲食冷暖調適將養若不如是將護
守慎即當散壞善男子如婆羅門奉事
火天常以香華讚嘆祀拜供養承事其
滿百年若一事時尋燒人手是火淮得
如是供養終无一念懈事者恩一切
衆生身亦如是淮於多年以好華香瓔
珞衣服飲食卧具病瘦醫藥而供給之若
遇內外諸惡因緣即時滅壞都不憶念注
目供給衣食之恩善男子譬如有王畜
四毒蛇置之一匱以付一人即令瞻養是
四蛇中設一生瞋則能害人是人恐怖常
求飲食隨時守護一切衆生四大毒蛇亦
復如是若一大瞋則能壞身善男子如人
久病應當至心求醫療治不憙救必死不
疑一切衆生身亦如是常應攝心不令放
逸若放逸者則便滅壞善男子譬如坏瓶
不耐風雨打擲招柳一切衆生身亦如是
不耐飢渴寒熱風雨打擊惡罵善男子
如薩未熟常當善護不令人事設有事
者則大苦痛一切衆生身亦如是善男

如癰未熟常當善護不令人觸設有觸
者則大苦痛一切衆生身亦如是善男
子如聚懷任自害其軀一切衆生身亦如
是內有風冷身則萎苦善男子譬如芭
蕉生實則枯一切衆生身亦如是善男
子亦如芭蕉內无堅實一切衆生身亦
如是善男子如虵鼠狼各各相於常生惡
心衆生四大亦復如是善男子譬如鵝王
不樂塚墓菩薩亦尒於身塚墓亦不貪
樂善男子如摩訶迦羅七世相續不捨其業
是故為人之所輕賤是身種子亦復如是
種子精面究竟不淨以不淨故諸佛菩
薩之所輕呵善男子是身不如摩羅耶
山生於旃檀亦不能生憂鉢羅華乃迦
利華瞻婆羅華摩利伽華婆師迦華九
孔常流膿面不淨生處是穢醜陋可惡常
与諸虫共在一處善男子譬如世間雖
有上妙清淨園林死屍置中則為不淨
衆共捨之不生愛著色界亦尒雖復淨
妙以有身故諸佛菩薩悉共捨之善男
子若有不能作如是觀不名滅身不滅
身若有不能觀或是一切善男子皆不能觀或是一切善去

英國國家圖書館藏敦煌遺書

妙以有身故諸佛菩薩悉共捨之善男
子若有不能作如是觀不名滅身不滅
或者善男子若不能觀或是一切善法
梯橙亦是一切善法根本如地悉是一切
樹木而生之本是諸善根之導首也如
彼商主導衆商人或是一切善法勝幢如
天帝釋而主勝幢或能永斷一切惡業
及三惡道能療惡病猶如藥樹或是生
死嶮路資糧或是摧結惡賊鎧杖或是滅
結毒蛇良呪或是度惡業行橋梁若有
不能如是觀者名不滅或不滅心者不能
觀心輕躁動轉難根難調馳騁騎逸如大
惡象念念迅速如彼電光躁擾不住猶如
猕猴如幻如炎乃是一切諸惡根本五欲難滿如火猥薪亦如大
海吞受衆流如憍陀山草木滋多不能觀察
生死虛空安靜或致患如象吞鉤常先引導
諸業隨從猶如具毋引導諸子貪著五欲不
樂涅槃如駝食蠱乃至於死不顧芻草深著現
樂不觀後過如牛食苗不懼杖楚馳騁周遍
廿五有猶如疾風吹兜羅綿所不應求求无
瘡足如无翅人求无熱火常樂生死不樂解脫
如狂婆夷樂蠅婆樹迷或愛著死生臭穢
猶如獄囚樂獄牢安亦如肅脂樂處不淨若

痛苦如是人有智慧火常生不滅能服
如鉆淩出樂蘇淩樹迷戎愛著死生鬼魅
猶如獄囚樂獄牟安乞如廁賭樂愚不淨若
有不能如是觀者名為循心不循慧者不觀
知慧有大勢力如金翅鳥能壞惡業壞无明
闇猶如日光能拔陰樹如水灑物焚燒耶見
猶如猛火慧是一切善法根本諸佛菩薩母
之種子也若有不能如是觀者不名循慧善
男子第一義中若見身身相身因身果身聚
身一身二此身彼身身滅身等身循循者若
有如是見者名不循身善男子若見滅滅相
戒因戒果上戒下戒戒聚戒一戒二此戒彼
戒戒滅戒等戒循循者戒波羅蜜若有如是
見者名不循戒若見心心相心因心果心聚
心及心數心一心二此心彼心心滅心等心
循循者上中下心善心惡心若有如是見者
名不循心善男子若見慧慧相慧因慧果慧
聚慧一慧二此慧彼慧慧滅慧等上中下慧
鈍慧利慧慧循循者若有如是見者名不循
慧善男子若有不循身戒心慧如是之人於
小惡業得大惡報以怨怖故常生是念我屬
地獄作地獄行雖聞智者說地獄苦常作是
念如鐵打鐵石還打石木自打木火丟樂火
地獄之身還以地獄若似地獄有何苦事譬
如詹煙為嗜所粘不能得出是人乞命於小

地獄之身還以地獄若似地獄有何苦事譬
如詹煙為嗜所粘不能得出是人乞命於小
罪中不能自出心初无悔不能循善覆藏破
戒雖有遇去一切善業悉為是罪之所垢汙
是人所有現受輕報傳為地獄極重惡果善
男子如小器水置一升鹽其味醎苦難可得
飲是人罪業乞復如是善男子譬如有人負
他一錢不能得償故身被繫縛多受衆苦是
人罪業乞復如是師子吼菩薩言善世尊是人
何故令現輕報轉地獄受佛言善男子一切
衆生若具五事令現輕報轉地獄受何等為
五一者過癡故二者善根微少故三者惡業
深重故四者不懺悔故五者不循本善業故
復有五事一者循集惡故二者无戒財故三
者遠離善根故四者不循身戒心慧故五者
親近惡知識故善男子是故能令現世輕報
地獄重受師子吼言世尊何等人能轉地獄
報現世輕受善男子若有循集身戒心慧如
先所說能觀諸法同如虛空不見知慧不見
知者不見愚癡不見過者不見循集及循集
者是名知者知是之人則能循集身戒心慧是
人能令地獄果報現世輕受是人設作極重
惡業思惟觀察能令輕微作是念言我業雖
重不如羅漢辟如置葦雖復百千行終不能獻

人能令地獄果報現世輕受是人設作極重
惡業惡惟觀察能令輕微作是念言我業雖
重不如[illegible]如疊華雖復百千行終不能敵
真金一兩如恒河中投一升鹽水无鹹味飲
者不覺如臣盲者雖多負人千万寶物
无能繫縛令其受苦如大香象能壞鐵鎖自
在而去知慧之人亦復如是常思惟言我善
力多惡業羸弱我能發露懺悔除惡能備知
慧知慧力多无明力少如是念已親近善友
備集正見受持讀誦書寫解說十二部經見有
受持讀誦書寫解說之者心生恭敬薰以衣
食房舍卧具醫藥華香而供養之讀嘆尊重
可至到處稱說其善不訕其短供養三寶敬
信方等大涅槃經如來常恒无有變易一切衆
生悉有佛性是人能令地獄重報現世輕受
善男子以是義故非一切業悉有定果亦非
一切衆生定受師子吼菩薩言世尊若一切
業不定得果一切衆生悉有佛性應當備集
八聖道者何因緣故一切衆生悉不得是大
般涅槃世尊若一切衆生有佛性者即當定
得阿耨多羅三藐三菩提何須備集八聖道
耶世尊如此經中說有病人若得醫藥及瞻
病人隨病飲食若使不得皆悉除差一切衆
生亦復如是若遇聲聞及辟支佛諸佛菩薩諸
善知識若聞說法備集聖道若不遇不聞

耶世尊如此經中說有病人若得醫藥及瞻
病人隨病飲食若使不得皆悉除差一切衆
生亦復如是若遇聲聞及辟支佛諸佛菩薩諸
善知識若聞說法備集聖道若不遇不聞
不備集道悉皆得成阿耨多羅三藐三菩提
何以故以佛性故世尊譬如日月无有能遮
令不得至須彌山邊四大河水不至大海一
闡提等不至地獄一切衆生亦復如是无有
能遮令不得至阿耨多羅三藐三菩提何以
故以佛性故世尊以是故一切衆生不須備
道以佛性力故應得阿耨多羅三藐三菩提
不以備集聖道力故世尊若一闡提犯四重
禁作五逆罪等不得阿耨多羅三藐三菩提
者應須備集以因佛性定當得故非因備集
然後得也世尊譬如慈石去鐵雖遠以其力
故鐵則隨著衆生佛性亦復如是是故不須
懃備集道佛言善哉善哉善男子如恒河邊
有七種人若為洗浴恐衆猛賊或為探華則
入河中第一人者入水則沉何以故羸无勢
力不習浮故第二人者雖沒還出出已復沒
何以故身力大故則能還出不習浮故出已
還沒第三人者沒已即出出已不沒何以故身
重故沒力大故出先習浮故出已即住第四
人者入已便沒沒已還出出已即住遊觀四

重故沒力大故出先習浮故出已即住第四
人者入已便沒沒已還出出已即住遍觀四
方何以故重故即沒沈力大故還出習浮故住
不知出處故觀四方第五人者入已即沈沈已
便出出已即住住已觀方觀已即去何以故
為怖畏故第六人者入已即去淺處則住何
以故觀察近遠故第七人者既至彼岸登上
大山无復怨怖離諸怨賊受大快樂善男子
生死大河名為如是有七種人畏煩惱賊數
意欲度生死大河出家剃髮身被法服既出
家已親近惡友隨順其教聽受邪法所謂衆
生身者即是五陰五陰者即名為大衆生若
死永斷〻五〻大〻故何須備集善惡諸業
是故當知无有善惡及善惡報如是則名一闡提
也一闡提者名斷善根斷善根故沒生死河不
能得出何以故惡業重故无信力故如洹河
邊第一人也善男子一闡提輩有六因緣沒
三惡道不能得出何等為六一者惡心熾盛
故二者不見後世故三者樂習煩惱故四者
遠離善根故五者惡業障蔽故六者親近惡
知識故復有五事沒三惡道何等為五一者
於比丘邊作非法故二者於比丘尼邊作非
法故三者自在用僧鬼物故四者毋邊作非
法故五者於五部僧互生是非故復有五事

於比丘邊作非法故二者於比丘尼邊作非
法故三者自在用僧鬼物故四者毋邊作非
法故五者於五部僧互生是非故復有五事
沒三惡道何等為五一者常說无善惡果故二
者厭患善根心衆生故三者毒害法師過失故
四者法說非法非說法法故五者為求法過
而聽受故復有三事沒三惡道何等為三
一謂如來无常永滅二謂正法无常還變三
謂僧寶可滅壞故是故常沒三惡道中第二
人者數意欲度生死大河斷善根故沒不能
出所言出者親近善友則得信心是信心者
信施施果信善善果信惡惡果信生死苦无
常敗壞是名為信以得信心備集淨戒更持
讀誦書寫解說常樂惠施善備智慧以鈍根
故復過惡友不能備集身戒心慧聽受邪法
或值惡時處惡國土斷諸善根斷善故根常
沒生死如洹河邊第二也人第三者人數意欲
度生死大河斷善根故於中沈沒親近善友
得名為出信於如來是一切智常恒无變為
衆生故說无上道一切衆生悉有佛性如來
非滅法僧亦然无有滅壞一闡提等不斷其
法終不能得阿耨多羅三藐三菩提要當遠
離然後乃得以信心故備集淨戒已備集淨戒
已受持讀誦書寫解說十二部經為諸衆生
廣宣流布於樂惠施備集智慧以利故根故

英國國家圖書館藏敦煌遺書

離然後乃得以信心故備集淨戒已備集淨戒
已受持讀誦書寫解說十二部經為諸衆生
廣宣流布於樂惠施備集智慧以利故根故
堅住信心慧无退轉如恒河邊第三人也第
四人者數意欲度生死大河斷善根故於中沈
沒親近善友故得信心是名為出得信心故
受持讀誦書寫解說十二部經為衆生說故
廣宣流布樂於惠施備集智慧以利根故堅住
信慧心无退轉遍觀四方觀四方者四沙門果
如恒河邊第四人也第五人者數意欲度生
死大河斷善根故於中沈沒親近善友故得
信心是名為出以信心故受持讀誦書寫解
說十二部經為衆生故廣宣流布樂於惠
施備集智慧以利根故堅住信慧心无退轉
无退轉已即便前進前進者謂辭交佛雖能
自度不及衆生是名為去如恒河邊第五人
也第六人者數意欲度生死大河斷善根故於
中沈沒親近善友獲得信心獲得信心故名
之為出以信心故受持讀誦盡寫解說十二
部經為衆生故廣宣流布樂於惠施備集智
慧以利根故堅住信惠心无退轉已
即復前進遂到淺處到淺處已即住住不住
去住者所謂善薩為欲度脫諸衆生故住觀
煩惱如恒河邊第六人也第七者人數意欲

英國國家圖書館藏敦煌遺書

去住者所謂善薩為欲度脫諸衆生故住觀
煩惱如恒河邊第六人也第七者人數意欲
度生死大河斷善根故於中沈沒親近善友
獲得信心已是名為出以信心故受
持讀誦書寫解說十二部經為衆生故廣宣
流布樂於惠施備集智慧以利根故堅住信
慧心无退轉已即便前進既前進已
得到彼岸登涉高山離諸恐怖多受安樂善
男子彼岸者喻於如來受安樂者喻佛常
住大高山者喻大涅槃善男子是恒河邊如
是諸人悉具手足而不能度一切衆生久後
如是實有佛寶法寶僧寶如來常說諸法要
義有八聖道大般涅槃而諸衆生悉有能得
此非我咎非道聖衆生等過當知是煩
惱過惡以是義故一切衆生不遭滕涅善男
子譬如良醫知病說藥病者不服非醫咎也
善男子如有施主以其所有施一切人有不
受者非施主咎也善男子譬如日出幽冥皆
明盲瞽之人不見道路非日過也善男子如
恒河水能除渴之渴者不飲非水過咎善男子
譬如大地普生菓實平等无二衆人不種非
地過也善男子如來普為一切衆生廣開
分別十二部經衆生不受非如來咎善男子

地過也善男子如來普為一切衆生廣開
分別十二部經衆生不受非如來密善男子
若能道者即得阿耨多羅三藐三菩提善男
子汝言衆生悉有佛性得阿耨多羅三藐三
菩提如慈石者善哉善哉以有佛性因緣力
故得阿耨多羅三藐三菩提若言不須能聖
道者是義不然善男子譬如有人行於曠野
渴乏過井其井幽深雖不見水當知必有是
人方便求覓淮綆汲取則見佛性亦復一切
衆生雖復有之要須能集无漏聖道然後得
見善男子如有胡麻則得見油離諸方便則
不得見苦薩亦復善男子如三十三天非聲
聞曰雖是有法若无善業神通道力則不能
見地中草根及地下水以地覆故衆生不見
佛性亦復不能聖道故不得見善男子如汝
所說世有病人若遇醫病良醫好藥隨病飲
食及以不過悉得差者善男子我為六住諸
菩薩等說如是義善男子譬如虛空於諸衆
生非內非外非內外故亦无罣礙衆生佛性
亦復如是善男子譬如有人財在異方雖不
現前隨意受用有人問之則言我許何以故
以定有故衆生佛性亦復如是非此非彼以
定得故言一切有善男子譬如衆生造作諸
業若善若惡非內非外如是業性非有非无

以定有故衆生佛性亦復如是非此非彼以
定得故言一切有善男子譬如衆生造作諸
業若善若惡非內非外如是業性非有非无
亦復非是本无今有非无因此作此受此
儘彼受彼作彼受无作无受時節和合而得果
報衆生佛性亦復如是亦復非是本无今有
非內非外非有非无非此非彼非餘處來非
无因緣亦非一切衆生不見有諸善薩時節
因緣和合得見時節者所謂十住菩薩摩訶
薩備八聖道於諸衆生得平等心亦時得見
不名為作善男子汝言如慈石者是義不然
何以故石不吸鐵所以者何无心業故善男
子異法有故異法出異法无故異法滅无有
作者无有壞者善男子譬如猛火不能焚薪
火出薪壞名為焚薪善男子譬如焚薪隨日
而轉而是焚薪亦无敬心无識无業異法性
故而自迴轉善男子如芭蕉樹因雷增長是
樹无耳无心意識異法有故異法增長異法
无故異法滅壞善男子如阿耨迦樹女人摩
拏華為之出是樹无心亦无覺拏異法有故異
法出生異法无故異法滅壞善男子如檉潘
尼葉則滋多而是檉樹无心无拏異法有故
異法滋多異法无故異法滅壞善男子如奚石
笛墮骨鬱故葉實繁茂奚石笛樹亦无心拏
異法有故異法出生異法无故異法滅壞善

異法滅多異法无故異法滅壞善男子如安石
留塼骨鍴故菓實繁茂安石留樹亦无心隼
異法有故異法出生異法无故異法滅壞善
男子慈石吸鐵亦復如是異法有故異法出
生異法无故異法滅壞衆生佛性亦復如是
不能吸得阿耨多羅三藐三菩提善男子无
明不能吸取諸行行亦不能吸取識也亦得
名為无明緣行行緣於識有佛无佛法界常
住善男子若言佛性住衆生中者善男子常
住无住若有住處即是无常善男子如十二
因緣无定住處若有住處十二因緣不得名
常如來法身亦无住處法入法界法陰虛空
悉无住處佛性亦都无住處善男子譬如
四大力雖均等有堅有熱有濕有動有輕有重
有赤有白有黃有黑而是四大亦无有業異
法異故各不相似佛性亦尒異法異故時至
則現善男子一切衆生不退佛性故名之為
有阿耨跋致故以當有故決定得故定當見
故是故名為一切衆生悉有佛性善男子譬
如有王告一切大臣汝牽一鳥以木盲者尒時
大臣受王勅已多集衆盲以鳥示之問言汝
盲各以手隼大臣即還而白王言臣已示竟
尒時大王即驚衆盲各各問言汝見鳥不衆
盲各言我以得見王言鳥為何類其隼牙者

尒時大王即驚衆盲各各問言汝見鳥不衆
盲各言我以得見王言鳥為何類其隼牙者
即言鳥形如芙茱根其隼耳者言鳥如蔽其
隼頸者言鳥如石其隼臯者言鳥如柱其隼
脚者言鳥如面木其隼脊者言鳥如牀其隼
腹者言鳥如瓮其隼尾者言鳥如繩善男子
如彼衆盲不說鳥體亦非不說若是衆相悉
非鳥者離是之外更无別鳥善男子王喻如
來正遍知也臣喻方等大涅槃經鳥喻佛性
盲喻一切无明衆生是諸衆生聞佛說已或
作是言色是佛性何以故是色雖滅次第相
續是故獲得无上如來三十二相如來色常
如來色者常不斷故是故說色名為佛性譬如
真金質雖遷變色常不異或時作瓔珞作
臂釧其黃色初无改易衆生佛性亦復如是
質雖无常而色是常以是故說色為佛性或
有說言受是佛性何以故受因緣故獲得如
來真實之樂如來受者謂畢竟受第一義受
衆生受性雖復无常然其次第相續不斷是故
獲得如來常受譬如有人性憍尸迦人雖无
常而性是常經千万世无有改易衆生佛性
亦復如是以是故說受為佛性又有說言想
是佛性何以故想因緣故獲得如來真實之想
如來想者名无想想无想想者非衆生想
非衆生想亦非色受想行識想非想斷相衆

是佛性何故想因緣故獲得如來真實之想
如來想者名无想想无想想者非衆生想
非男女想亦非色受想行識想非想斷相衆
生之想雖復无常从想次第相續不斷故得
如來常恒之想善男子譬如衆生十二因
緣衆生雖滅而因緣常衆生佛性亦復如是
从是故說想為佛性又有說言行為佛性何
从故行名壽命壽因緣故獲得如來常住壽
命衆生壽命雖復无常而壽次第相續不斷
故得如來真實常壽善男子譬如十二部經
聽者說者雖復无常而是經典常存不變衆
生佛性亦復如是从是故說行為佛性又有
說言識為佛性識因緣故獲得如來平等之
心衆生意識雖復无常而識次第相續不斷
故得如來真實常心如火熱性火雖无常熱
非无常衆生佛性亦復如是从是故說識為
佛性又有說言離陰有我我是佛性何从故
我因緣故獲得如來八自在我有諸外道說
言去來見聞悲喜語說為我如是我相雖復
无常而如來我真實是常善男子如陰入衆
雖復无常而名是常衆生佛性亦復如是善
男子如彼盲人各各說鳥雖不得實非不說
鳥說佛性者亦復如是非即六法不離六法
善男子是故我說衆生佛性非色不離色乃至

鳥說佛性者亦復如是非即六法不離六法
善男子是故我說衆生佛性非色不離色乃至
非我不離我也善男子有諸外道雖說有我
而實无我衆生我者即是五陰離陰之外更
无別我善男子譬如蓮葉莖合為蓮華離
是之外更无別林譬如樹和合為林離是之外更无別
蜜蜂樹和合為蜜離是之外更无別林譬
如車兵鳥兵步兵和合為軍離是之外更无
別軍譬如五色雜廷和合名之為綺離是之
外更无別綺如四姓和合名為大衆離是之
外更无別衆衆生我者亦復如是離五陰外
更无別我善男子如來常住則名為我如
來法身无邊无导不生不滅得八自在是名
為我衆生真實无如是我及以我所但以畏
空當得畢竟第一義空故名佛性善男子大
慈大悲名為佛性何从故大慈大悲常隨菩
薩如影隨形一切衆生畢竟當得大慈大悲
是故說言一切衆生悉有佛性大慈大悲者
為名佛性佛性者名為如來大喜大捨名為佛
性何从故菩薩摩訶薩若不能捨廿五有則
不能得阿耨多羅三藐三菩提从諸衆生畢
竟得故是故說言一切衆生悉有佛性大喜
捨者即是佛性佛性者即是如來佛性者名

當得故是故說言一切衆生悉有佛性大喜
捨者即是佛性佛性者即是如來佛性者名
大信心何以故以信心故善薩摩訶薩則能
具足檀波羅蜜乃至般若波羅蜜一切衆生
畢定當得大信心故是故說言一切衆生悉有
佛性大信心者即是佛性佛佛性者即是如
來佛性者名一子地何以故以一子地因緣
故善薩則於一切衆生得平等心一切衆生
畢定當得於一子地故是故說言一切衆生
悉有佛性一子地者即是佛性佛性者即是
如來佛性者名第四力何以故以第四力因
緣故善薩則能教化衆生一切衆生畢定當
得第四力故是故說言一切衆生悉有佛性第
四力者即是佛性佛性者即是如來佛性
者名十二因緣何以故以是因緣故如來常
住一切衆生定有如是十二因緣是故說言一
切衆生悉有佛性十二因緣即是佛性佛性
者即是如來佛性者名无尋智以四无尋因
緣故說字字義无尋義无尋故能化衆生四无
尋者即是佛性佛性者即是如來佛性者名頂
三昧以偈如是頂三昧故則能摠攝一切佛
法是故說言頂三昧者名為佛性十住菩薩
偈是三昧未得具足雖見佛性而不明了一
切衆生畢定得故是故說言一切衆生悉有

120

斯01685號　大般涅槃經(北本)卷三二　(22-20)

法是故說言頂三昧者名為佛性十住菩薩
偈是三昧未得具足雖見佛性而不明了一
切衆生畢定得故是故說言一切衆生悉有
佛性善男子如上所說種種諸法一切衆生
定當得故是故說言一切衆生悉有佛性善男
子我若說色是佛性者衆生聞已即生邪倒
以邪倒故命終則生阿鼻地獄如來說法為
斷地獄是故不說色是佛性乃至說識亦復
如是善男子若諸衆生了佛性者則不須偈
道十住菩薩偈八聖道少見佛性況不偈者
而得見耶善男子如文殊師利諸菩薩等已
无量世偈集聖道了知佛性云何聲聞辟支
佛等能知佛性若諸衆生欲得了了知佛佛
性者應當一心受持讀誦書寫解說供養
恭敬尊重讀嘆是涅槃經見有受持乃至讀
嘆如是經者應當以好房舍衣服飲食臥具
病瘦醫藥而供給之兼復讚嘆礼拜問訊善
男子若有已於過去无量无邊世中親近供
養无量諸佛深種善根然後乃得聞是經名
善男子佛性不可思議佛法僧寶亦不可思
議一切衆生悉有佛性而不能知是亦不可
思議如來常樂我淨之法亦不可思議一切
衆生能信如是大涅槃經亦不可思議師子
吼菩薩言世尊如佛所說一切衆生能信如

121

斯01685號　大般涅槃經(北本)卷三二　(22-21)

英國國家圖書館藏敦煌遺書

思議如來常樂我淨之法亦不可思議一切
衆生能信如是大涅槃經亦不可思議師子
吼菩薩言世尊如佛所說一切衆衆生能信如
是大涅槃經不可思議者世尊是大衆中有八
万五千億人於是經中不生信心是故有能
信是經者名不可思議善男子如是諸人於
未來世亦當定得信是經典見於佛性得阿
耨多羅三藐三菩提

大般涅槃經卷第廿二

122

斯01685號　大般涅槃經(北本)卷三二　(22-22)

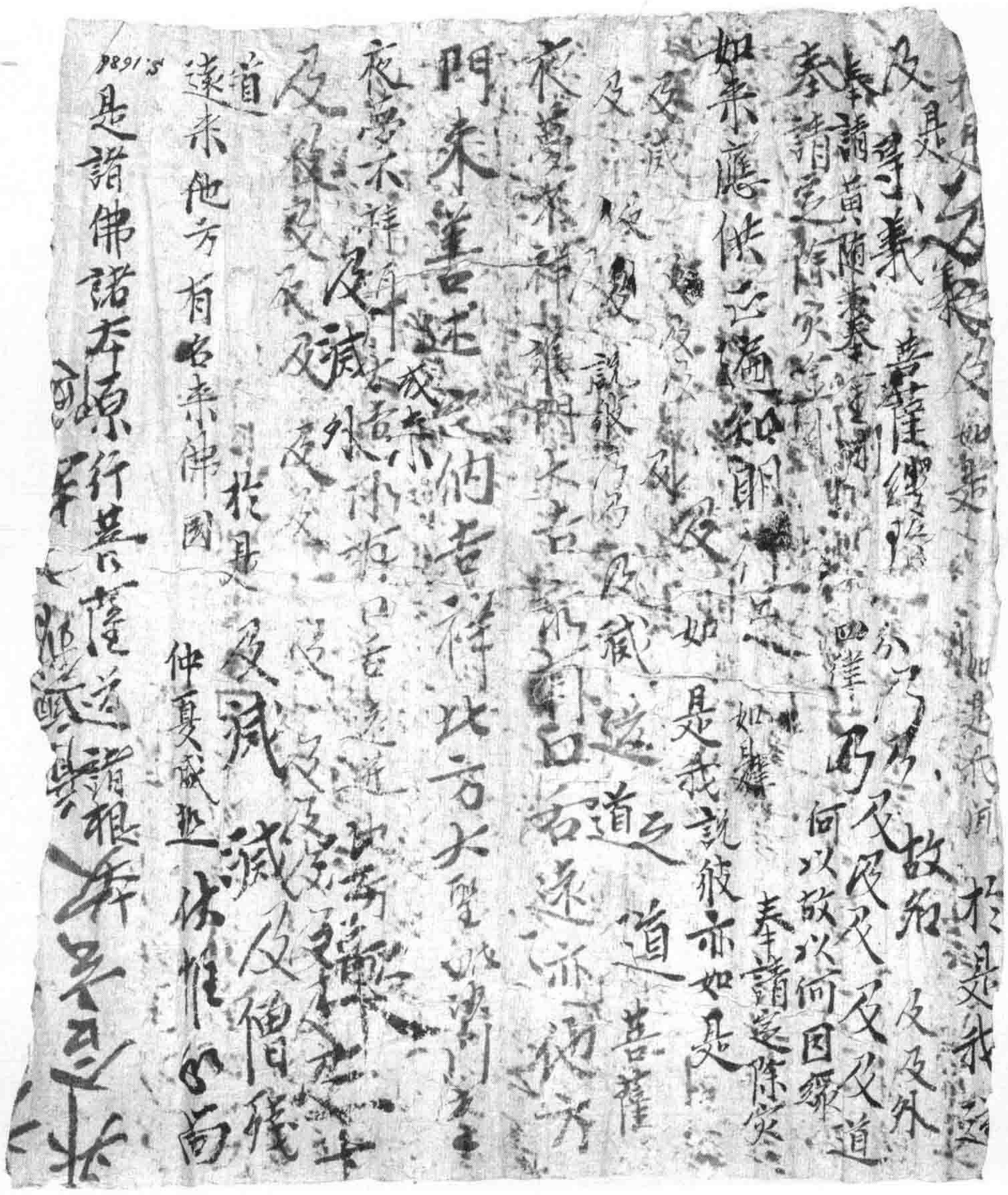
大般涅槃經第廿二

1.v.

斯01685號背　勘記　(01-01)

斯01686號1　大蕃歲次辛丑(821)五月二日沙州釋門都教授和尚畫功德佛像記(擬)　(01-01)

斯01686號2　歸義軍節度使女遠嫁求行程安泰齋文(擬)　(01-01)

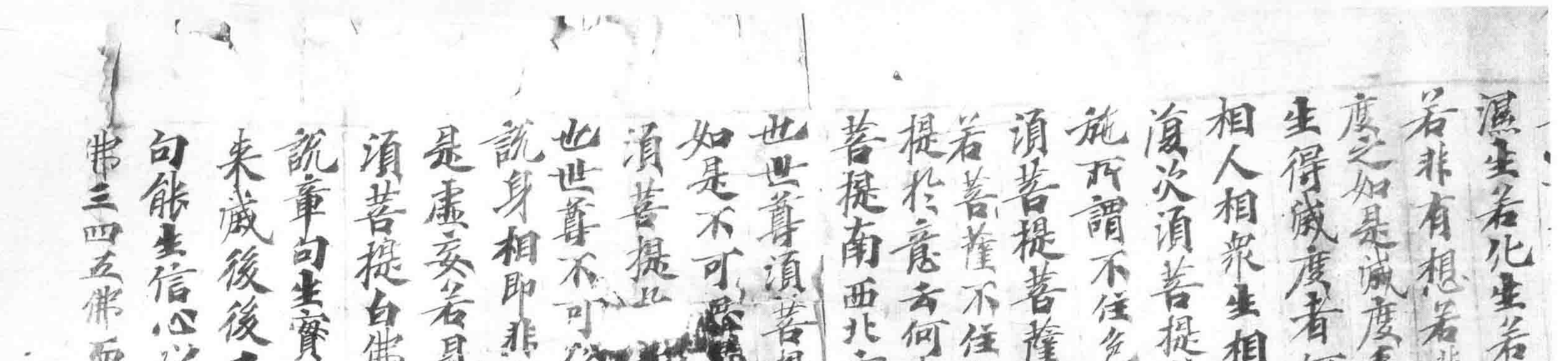


斯01686號背　雜寫　（01-01）

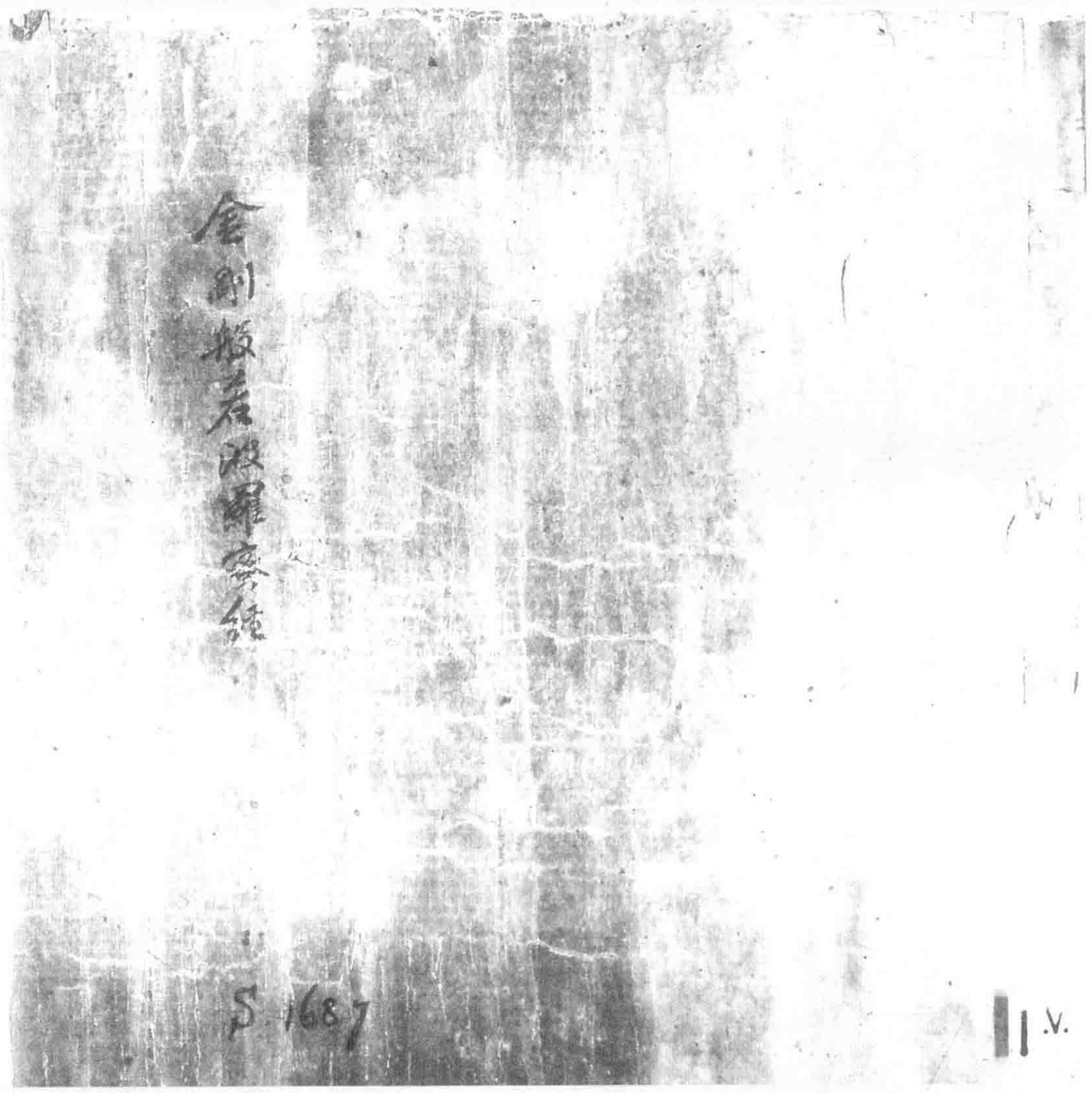
金剛般若波羅蜜經

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱尒時世尊食時著衣持鉢入舍衛大城乞食於其城中次第乞已還至本處飯食訖收衣鉢洗足已敷座而坐時長老須菩提在大衆中即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言希有世尊如來善護念諸菩薩善付囑諸菩薩世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心應云何住云何降伏其心佛言善哉善哉須菩提如汝所說如來善護念諸菩薩善付囑諸菩薩汝今諦聽當為汝說善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心應如是住如是降伏其心唯然世尊願樂欲聞佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏其心所有一切衆生之類若卵生若胎生若濕生若化生若有色若无色若有想若无想若非有想若非无想我皆令入无餘涅槃而滅度之如是滅度无量无數无邊衆生實无衆

斯01687號　金剛般若波羅蜜經　（02-01）



斯01687號　金剛般若波羅蜜經　（02-02）



斯01687號背　勘記　（01-01）

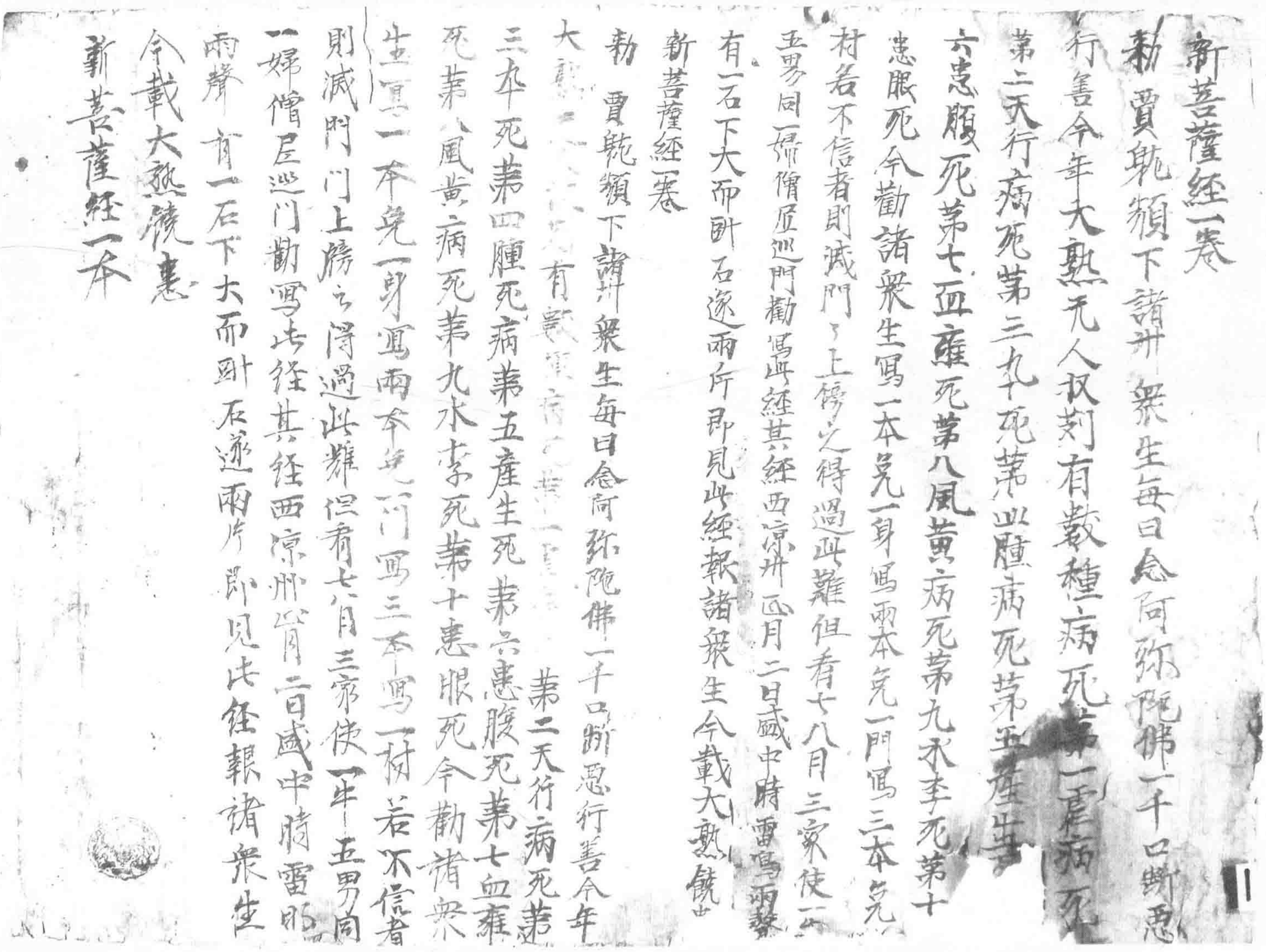
妙法蓮華經安樂行品第十四

尒時文殊師利法王子菩薩摩訶薩白佛言
世尊是諸菩薩甚為難有敬順佛故發大誓
願於後惡世護持讀誦是法華經世尊菩薩
摩訶薩於後惡世云何能說是經佛告文殊
師利若菩薩摩訶薩於後惡世欲說是經當
安住四法一者安住菩薩行處親近處能為
衆生演說是經文殊師利云何名菩薩摩訶
薩行處若菩薩摩訶薩住忍辱地柔和善順
而不卒暴心亦不驚又復於法无所行而觀
諸法如實相亦不行不分別是名菩薩摩訶
薩行處云何名菩薩摩訶薩親近處菩薩摩
訶薩不親近國王王子大臣官長不親近諸
外道梵志尼揵子等及造世俗文筆讚詠外
書及路迦耶陀逆路迦耶陀者亦不親近諸
有凶戲相扠相撲及那羅等種種變現之戲
又不親近旃陁羅及畜猪羊鷄狗田獵魚捕
諸惡律儀如是人等或時來者則為說法无
所怖望又不親近求聲聞比丘比丘尼優婆
塞優婆夷亦不問訊若於房中若經行處或

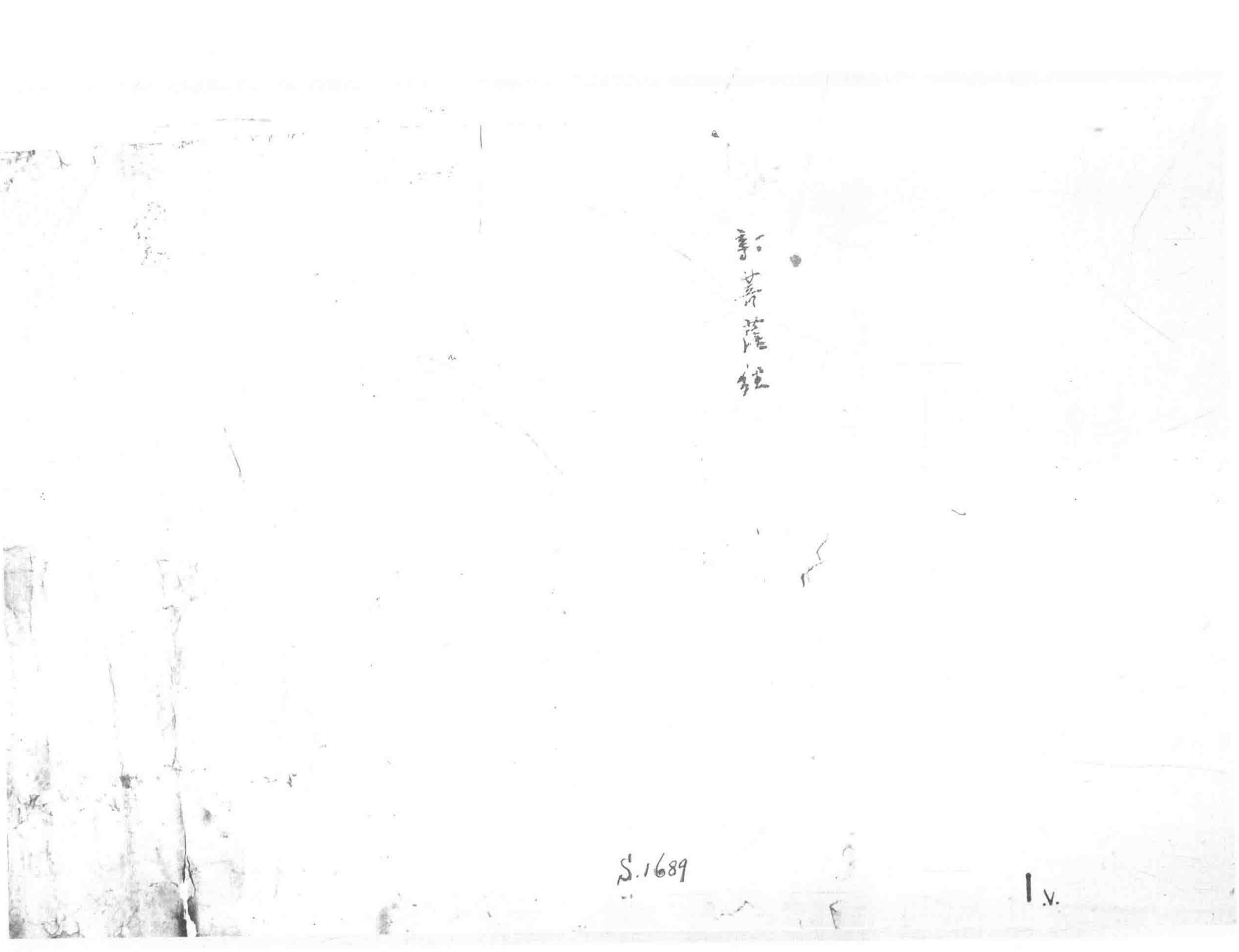
有凶戲相扠相撲及那羅等種種變現之戲
又不親近旃陁羅及畜猪羊鷄狗田獵魚捕
諸惡律儀如是人等或時來者則為說法无
所怖望又不親近求聲聞比丘比丘尼優婆
塞優婆夷亦不問訊若於房中若經行處或
在講堂中不共住止或時來者隨宜說法无
所希求文殊師利又菩薩摩訶薩不應於女
人身取能生欲想相而為說法亦不樂見若
入他家不與小女處女寡女等共語亦復不
近五種不男之人以為親厚不獨入他家若
有因緣須獨入時但一心念佛若為女人說
法不露齒笑不現胷臆乃至為法猶不親厚

英國國家圖書館藏敦煌遺書

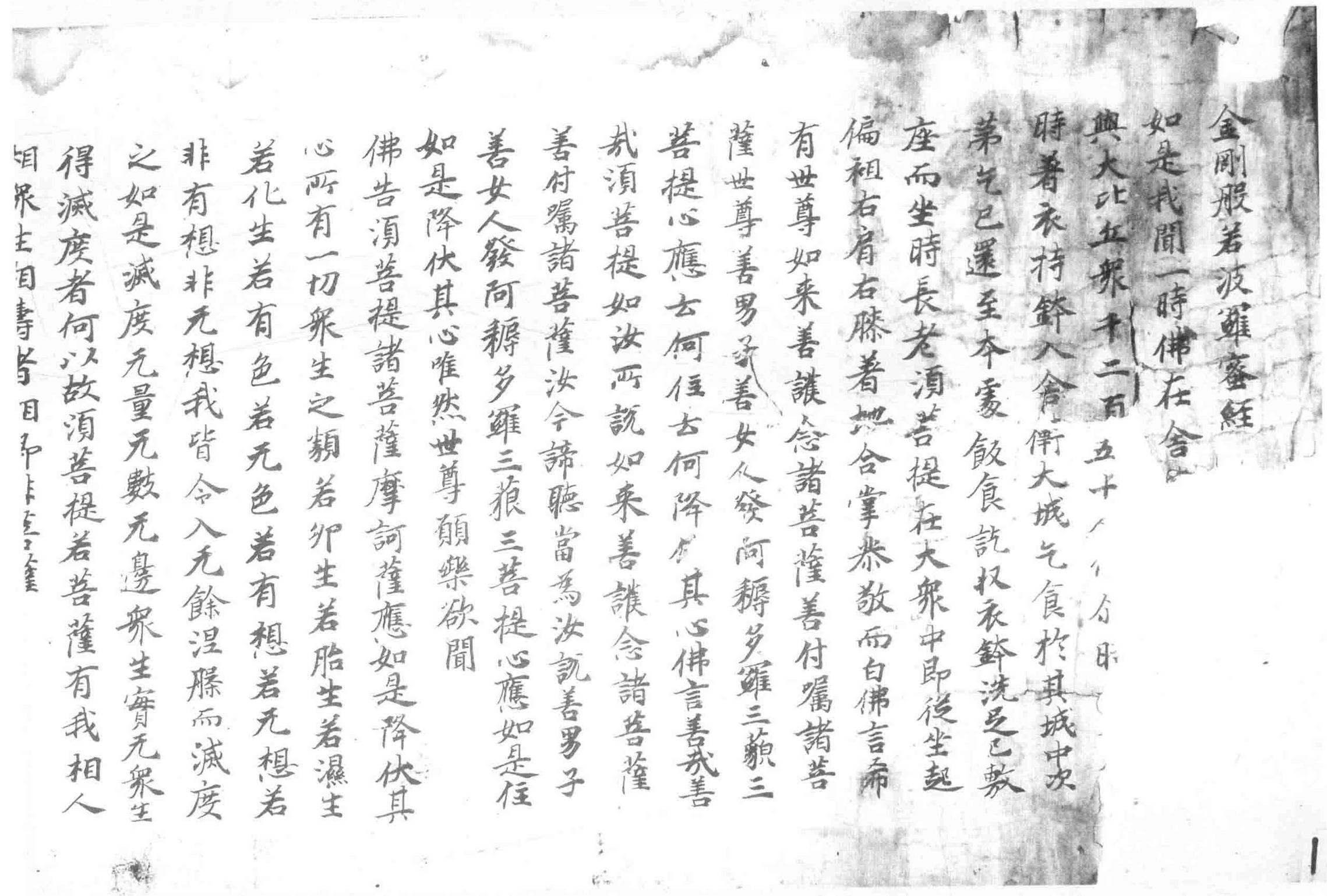
斯01688號背　勘記　（01-01）



斯01689號1　新菩薩經　（01-01）　　斯01689號2　新菩薩經　（01-01）



斯01689號背　勘記　(01-01)



金剛般若波羅蜜經

如是我聞一時佛在舍衛
與大比丘衆千二百五十人俱
時著衣持鉢入舍衛大城乞食於其城中次
第乞已還至本處飯食訖收衣鉢洗足已敷
座而坐時長老須菩提在大衆中即從坐起
偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言希
有世尊如來善護念諸菩薩善付囑諸菩
薩世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三
菩提心應云何住云何降伏其心佛言善哉善
哉須菩提如汝所說如來善護念諸菩薩
善付囑諸菩薩汝今諦聽當為汝說善男子
善女人發阿耨多羅三藐三菩提心應如是住
如是降伏其心唯然世尊願樂欲聞
佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏其
心所有一切衆生之類若卵生若胎生若濕生
若化生若有色若无色若有想若无想若
非有想非无想我皆令入无餘涅槃而滅度
之如是滅度无量无數无邊衆生實无衆生
得滅度者何以故須菩提若菩薩有我相人
相衆生相壽者相即非菩薩

斯01690號　金剛般若波羅蜜經　(03-01)

之如是滅度无量无數无邊衆生實无衆生
得滅度者何以故須菩提若菩薩有我相人
相衆生相壽者相即非菩薩
復次須菩提菩薩於法應无所住行於布施
所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須
菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若
菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提
於意云何東方虛空可思量不不也世尊須菩
提南西北方四維上下虛空可思量不不也世
尊須菩提菩薩无住相布施福德亦復如
是不可思量須菩提菩薩但應如所教住須
菩提於意云何可以身相見如來不不也世
尊不可以身相得見如來何以故如來所說
身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆
是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒脩福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二佛三
四五佛而種善根已於无量千万佛所種諸善
根聞是章句乃至一念生淨信者須菩提如

2

英國國家圖書館藏敦煌遺書

能生信心以此為實當知是人不於一佛二佛三
四五佛而種善根已於无量千万佛所種諸善
根聞是章句乃至一念生淨信者須菩提如
來悉知悉見是諸衆生得如是无量福德
何以故是諸衆生无復我相人相衆生相壽
者相无法相亦无非法相何以故是諸衆生
若心取相則為著我人衆生壽者若取法
相即著我人衆生壽者何以故若取非法相
即著我人衆生壽者是故不應取法不應取
非法以是義故如來常說汝等比丘知我說
法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何
賢聖皆以无為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七寶
以用布施是人所得福德寧為多不須菩提

3

金剛般若波羅蜜經

斯01690號背　勘記　（01-01）

摩訶薩由此觀察循行布施波羅蜜多速行
圓滿疾證無上正等菩提善現是菩薩摩訶
薩為諸有情終不犯戒所以者何是菩薩摩
訶薩恒作是念我為有情求趣無上正等菩
提若斷生命不与而取行欲邪行是所不應
我為有情求趣無上正等菩提作靈誑語作
離間語作麁惡語作雜穢語是所不應我為
有情求趣無上正等菩提發起貪欲瞋恚邪
見是所不應我為有情求趣無上正等菩提
求妙欲境求天富樂求作帝釋魔梵王等是
所不應我為有情求趣無上正等菩提求住
聲聞或獨覺地是所不應善現是菩薩摩
訶薩由此觀察循行淨戒波羅蜜多速得圓滿
疾證無上正等菩提善現是菩薩摩訶薩為
諸有情不起瞋恨假使恒被毀謗淩辱羊楚
苦言切於心髓終不發起一念瞋恨設復常
遭刀杖瓦石杖塊等物搖打其身割截斫刺
節節支解亦不發起一念惡心所以者何是
菩薩摩訶薩觀察一切聲如谷響色如聚沫
我為饒益一切有情不應於中妄起瞋恨善
現是菩薩摩訶薩由此觀察循行安忍波羅
蜜多速得圓滿疾證無上正等菩提善現是

斯01691號　大般若波羅蜜多經卷三五一　（17-01）

菩薩摩訶薩者發一切智心不應於中妄起瞋恨善
我為饒益一切有情不應於中妄起瞋恨善
現是菩薩摩訶薩由此觀察備行安忍波羅
蜜多速得圓滿疾證無上正等菩提善現是
菩薩摩訶薩為諸有情勤求善法乃至無上
正等菩提於其中間常無懈怠何以故是菩
薩摩訶薩恒作是念我若懈怠不能拔濟諸
有情類生老病死亦不能得所求無上正等
菩提善現是菩薩摩訶薩由此觀察修行精
進波羅蜜多速得圓滿疾證無上正等菩提
善現是菩薩摩訶薩為諸有情循諸勝定
乃至無上正等菩提終不發起貪瞋癡等散亂之
心所以者何是菩薩摩訶薩恒作是念若
我發起貪俱行心瞋俱行心癡俱行心及於
餘事散亂之心則不能成饒益他事亦不能
得所求無上正等菩提善現是菩薩摩訶薩
由此觀察備行靜慮波羅蜜多速得圓滿疾
證無上正等菩提善現是菩薩摩訶薩為諸
有情常不遠離甚深般若波羅蜜多乃至無
上正等菩提常勤備學出世間慧妙勝慧
所以者何是菩薩摩訶薩恒作是念若異般
若波羅蜜多終不能成利樂他事亦不能得
所求無上正等菩提善現是菩薩摩訶薩由
此觀察備行般若波羅蜜多速行圓滿疾證

若波羅蜜多終不能成利樂他事亦不能得
所求無上正等菩提善現是菩薩摩訶薩由
此觀察備行般若波羅蜜多速行圓滿疾證
無上正等菩提
尒時具壽善現白佛言世尊若六波羅蜜多
無差別相皆是般若波羅蜜多所攝受故皆
由般若波羅蜜多能成滿故應念成一波羅
蜜多所謂般若波羅蜜多云何可說其染般
若波羅蜜多於布施等波羅蜜多為最為勝
為長為尊為妙為微妙為上為無上佛言善
現如是如是如汝所說布施等六波羅蜜多
無差別相若無般若波羅蜜多布施等五不
得名為波羅蜜多要因般若波羅蜜多布施
等五乃得名為波羅蜜多由此前五波羅蜜
多攝布般若波羅蜜多故但有一波羅蜜多
所謂般若波羅蜜多是故一切波羅蜜多無
差別相善現當知如諸有情雖有有種種身相
差別若有隣近妙高山王成同一色布施等
五波羅蜜多亦復如是雖有種種品類差別
而為般若波羅蜜多所攝受故皆由般若波
羅蜜多備成滿故依正般若波羅蜜多方能
趣入一切智智乃至名為到彼岸故皆同一
味相無差別不可施設此是布施波羅蜜多
此是淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多何

英國國家圖書館藏敦煌遺書

味相無差別不可施設此是布波羅蜜多
此是淨戒安忍精進禪慮般若波羅蜜多何
以故善現如是六種波羅蜜多同能趣入一
切智智能到彼岸相無差別由此因緣布施
等六波羅蜜多無差別相具壽善現復白佛
言波羅蜜多及一切法若隨實義皆無此彼
勝劣差別何緣故說甚深般若波羅蜜多於
布施等波羅蜜多為最為勝為長為尊為妙
為微妙為上為無上佛言善現如是如是如
汝所說若隨實義波羅蜜多及一切法皆無
此彼勝劣差別但依世俗言說作用說有此
彼勝劣差別施設布施波羅蜜多施設淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多為欲度脫諸
有情類世俗作用生老病死然諸有情生老
病死皆非實有但假施設所以者何有情无
故當智諸法亦無所有甚深般若波羅蜜多
了達一切都無所有能有情世俗作用生
老病死由此故說甚深般若波羅蜜多於布
施等波羅蜜多為最為勝為長為尊為妙為
微妙為上為無上善現當知如轉輪王所有
女寶於人中女為最為勝為長為尊為妙為
微妙為上為無上如是般若波羅蜜多於布
施等波羅蜜多為最為勝為長為尊為妙為
微妙為上為無上具壽善現復白佛言佛以

4

微妙為上為無上如是般若波羅蜜多於布
施等波羅蜜多為最為勝為長為尊為妙為
微妙為上為無上具壽善現復白佛言佛以
何意但說般若波羅蜜多於布施等波羅蜜
多為最為勝為長為尊為妙為微妙為上為
無上佛言善現由此般若波羅蜜多能善攝
取一切善法和合趣入一切智智安住不動
以無所住而為方便具壽善現復白佛言如
是般若波羅蜜多於諸善法有取有不佛言
不也甚深般若波羅蜜多於一切法無取無
捨何以故善現以一切法皆不可取不可捨
故
尒時具壽善現復白佛言世尊甚深般若波
羅蜜多於何等法無取無捨佛言善現甚深
般若波羅蜜多於色無取無捨於受想行識
無取無捨甚深般若波羅蜜多於眼處無取
無捨於耳鼻舌身意處無取无捨甚深般若
波羅蜜多於色處無取無捨於聲香味觸法
處無取無捨甚深般若波羅蜜多於眼界無
取無捨於耳鼻舌身意界無取無捨甚深般
若波羅蜜多於色界無取無捨於聲香味觸
法界無取無捨甚深般若波羅蜜多於眼識
界無取無捨於耳鼻舌身意識界無取無捨

5

法界無取無捨甚深般若波羅蜜多於眼識
界無取無捨於耳鼻舌身意識界無取無捨
甚深般若波羅蜜多於眼觸無取無捨於耳
鼻舌身意觸無取無捨甚深般若波羅蜜多
於眼觸為緣所生諸受無取無捨於耳鼻舌
身意觸為緣所生諸受無取無捨甚深般若
波羅蜜多於地界無取無捨於水火風空識
界無取無捨甚深般若波羅蜜多於無明
無取捨於行識名色六處觸受愛取有生老
死愁歎苦憂惱無取無捨甚深般若波羅蜜
多於布施波羅蜜多無取無捨於淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多無取無捨甚深
般若波羅蜜多於內空無取無捨於外空內外
空空大空勝義空有為空無為空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自相空共
相空一切法空不可得空無性空自性空無性
自性空無取無捨甚深般若波羅蜜多於真
如無取無捨於法界法性不虛妄性不變異
性平等性離生性法定法住實際虛空界不
思議界無取無捨甚深般若波羅蜜多於苦
聖諦無取無捨於集滅道聖諦無取無捨甚
深般若波羅蜜多於四靜慮無取無捨於四

英國國家圖書館藏敦煌遺書

無量四無色定無取無捨甚深般若波羅蜜
多於八解脫無取無捨於八勝處九次第定
十遍處無取無捨甚深般若波羅蜜多於四
念住無取無捨於四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支無取無捨甚深般若波
羅蜜多於空解脫門無取無捨於無相無願
解脫門無取無捨甚深般若波羅蜜多於五
眼無取無捨於六神通無取無捨甚深般若
波羅蜜多於佛十力無取無捨於四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法無取無捨甚深般若波羅蜜多於無忘失
法無取無捨於恒住捨性無取無捨甚深般
若波羅蜜多於一切智無取無捨於道相智
一切相智无取無捨甚深般若波羅蜜多於
一切陀羅尼門无取無捨於一切三摩地門
無取無捨甚深般若波羅蜜多於預流果無
取無捨於一來不還阿羅漢果無取無捨甚
深般若波羅蜜多於獨覺菩提無取無捨甚
深般若波羅蜜多於一切菩薩摩訶薩行無
取無捨甚深般若波羅蜜多於諸佛無上正
等菩提無取無捨
具壽善現復白佛言世尊甚深般若波羅蜜
多云何於色無取無捨云何於受想行識無

等菩提無取無捨
具壽善現復白佛言世尊甚深般若波羅蜜
多云何於色無取無捨云何於受想行識無
取無捨甚深般若波羅蜜多云何於眼處無
取無捨云何於耳鼻舌身意處無取無捨甚
深般若波羅蜜多云何於色處無取無捨云
何於聲香味觸法處無取無捨甚深般若波
羅蜜多云何於眼界無取無捨云何於耳鼻
舌身意界無取無捨甚深般若波羅蜜多云
何於色界無取無捨云何於聲香味觸法界
無取無捨甚深般若波羅蜜多云何於眼識
界無取無捨云何於耳鼻舌身意識界無取
無捨甚深般若波羅蜜多云何於眼觸無取
無捨云何於耳鼻舌身意觸無取無捨甚深
般若波羅蜜多云何於眼觸為緣所生諸受
無取無捨云何於耳鼻舌身意觸為緣所生
諸受無取無捨甚深般若波羅蜜多云何於
地界無取無捨云何於水火風空識界無取
無捨甚深般若波羅蜜多云何於無明無取
無捨云何於行識名色六處觸受愛取有生
老死愁歎苦憂惱無取無捨甚深般若波
羅蜜多云何於布施波羅蜜多無取無捨云
何於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無
取無捨甚深般若波羅蜜多云何於內空無取

8

羅蜜多云何於布施波羅蜜多無取無捨云
何於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無
取無捨甚深般若波羅蜜多云何於內空無取
無捨云何於外空內外空空大空勝義空
有為空無為空畢竟空無際空散空無變
空本性空自相空共相空一切法空不可得
空無性空自性空無性自性空無取無捨甚
深般若波羅蜜多云何於真如無取無捨云
何於法界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性法定法住實際虛空界不思議界無
取無捨甚深般若波羅蜜多云何於苦聖諦
無取無捨云何於集滅道聖諦無取無捨甚
深般若波羅蜜多云何於四靜慮無取無捨
云何於四無量四無色定無取無捨甚深般
若波羅蜜多云何於八解脫無取無捨云何
於八勝處九次第定十遍處無取無捨甚深
般若波羅蜜多云何於四念住無取無捨云
何於四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支無取無捨甚深般若波羅蜜多云何
於空解脫門無取無捨云何於無相無願解
脫門無取無捨甚深般若波羅蜜多云何於
五眼無取無捨云何於六神通無取無捨甚
深般若波羅蜜多云何於佛十力無取無捨
云何於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜

9

五眼無取無捨云何於六神通無取無捨甚
深般若波羅蜜多云何於佛十力無取無捨
云何於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法無取無捨甚深般若波
羅蜜多云何於無忘失法無取無捨云何於
恒住捨性無取無捨甚深般若波羅蜜多云
何於一切智無取無捨云何於道相智一切
相智無取無捨甚深般若波羅蜜多云何於
一切陀羅尼門無取無捨云何於一切三摩
地門無取無捨甚深般若波羅蜜多云何於
預流果無取無捨云何於一來不還阿羅漢
果無取無捨甚深般若波羅蜜多云何於獨
覺菩提無取無捨甚深般若波羅蜜多云何
於一切菩薩摩訶薩行無取無捨甚深般若
波羅蜜多云何於諸佛無上正等菩提無取
無捨

佛言善現甚深般若波羅蜜多不思惟色如
是於色無取無捨不思惟受想行識如是於
受想行識無取無捨甚深般若波羅蜜多不
思惟眼處如是於眼處無取無捨不思惟耳
鼻舌身意處如是於耳鼻舌身意處無取無
捨甚深般若波羅蜜多不思惟色處如是於
色處無取無捨不思惟聲香味觸法處如是

英國國家圖書館藏敦煌遺書

捨甚深般若波羅蜜多不思惟色處如是於
色處無取無捨不思惟聲香味觸法處如是
於聲香味觸法處無取無捨甚深般若波羅
蜜多不思惟眼界如是於眼界無取無捨不
思惟耳鼻舌身意界如是於耳鼻舌身意
界無取無捨甚深般若波羅蜜多不思惟色界
如是於色界無取無捨不思惟聲香味觸法
界如是於聲香味觸法界無取無捨甚深般
若波羅蜜多不思惟眼識界如是於眼識界
無取無捨不思惟耳鼻舌身意識界如是於
耳鼻舌身意識界無取無捨甚深般若波羅
蜜多不界惟眼觸如是於眼觸無取無捨不
思惟耳鼻舌身意觸如是於耳鼻舌身意
觸無取無捨甚深般若波羅蜜多不思惟眼觸
為緣所生諸受如是於眼觸為緣所生諸受
無取無捨不思惟耳鼻舌身意觸為緣所生
諸受如是於耳鼻舌身意觸為緣所生諸受
無取無捨甚深般若波羅蜜多不思惟地界
如是於地界無取無捨不思惟水火風空識
界如是於水火風空識界無取無捨甚深般
若波羅蜜多不思惟無明如是於無明無取
無捨不思惟行識名色六處觸受愛取有生
老死愁歎苦憂惱如是於行乃至老死愁歎

無捨不思惟行識名色六處觸受愛取有生
老死愁歎苦憂惱如是於行乃至老死愁歎
苦憂惱無取無捨甚深般若波羅蜜多不思
惟布施波羅蜜多如是於布施波羅蜜多無
取無捨不思惟淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多如是於淨戒乃至般若波羅蜜多無
取無捨甚深般若波羅蜜多不思惟內空如
是於內空無取無捨不思惟外空內外空空
空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際
空散空無變異空本性空自相空共相空一
切法空不可得空無性空自性空無性自性
空如是於外空乃至無性自性空無取無捨
甚深般若波羅蜜多不思惟真如如是於真
如無取無捨不思惟法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界如是於法界乃至不思議界無
取無捨甚深般若波羅蜜多不思惟苦聖諦
如是於苦聖諦無取無捨不思惟集滅道聖
諦如是於集滅道聖諦無取無捨甚深般若
波羅蜜多不思惟四靜慮如是於四靜慮無
取無捨不思惟四無量四無色定如是於四
無量四無色定無取無捨甚深般若波羅蜜
多不思惟八解脫如是於八解脫無取無捨

無量四無色定無取無捨甚深般若波羅蜜
多不思惟八解脫如是於八解脫無取無捨
下思惟八勝處九次第定十遍處如是於八
勝處九次第定十遍處無取無捨甚深般若
波羅蜜多不思惟四念住如是於四念住無
取無捨不思惟四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支如是於四正斷乃至八聖
道支無取無捨甚深般若波羅蜜多不思惟
空解脫門如是於空解脫門無取無捨不思
惟無相無願解脫門如是於無相無願解脫
門無取無捨甚深般若波羅蜜多不思惟五
眼如是於五眼無取無捨不思惟六神通如
是於六神通無取無捨甚深般若波羅蜜多
不思惟佛十力如是於佛十力無取無捨不
思惟四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法如是於四無所畏乃至十八佛
不共法無取無捨甚深般若波羅蜜多不思
惟無忘失法如是於無忘失法無取無捨不
思惟恒住捨性如是於恒住捨性無取無
捨甚深般若波羅蜜多不思惟一切智如是
於一切智無取無捨不思惟道相智一切相
智如是於道相智一切相智無取無捨甚深
般若波羅蜜多不思惟一切陀羅尼門如是

於一切智無取無捨不思惟道相智一切相
智如是於道相智一切相智無取無捨甚深
般若波羅蜜多不思惟一切陁羅尼門如是
於一切陁羅尼門無取無捨不思惟一切三
摩地門如是於一切三摩地門無取無捨甚
深般若波羅蜜多不思惟預流果如是於預
流果無取無捨不思惟一來不還阿羅漢果
如是於一來不還阿羅漢果無取無捨甚深
般若波羅蜜多不思惟獨覺菩提如是於獨
覺菩提無取無捨甚深般若波羅蜜多不思
惟一切菩薩摩訶薩行如是於一切菩薩摩
訶薩行無取無捨甚深般若波羅蜜多不思
惟諸佛無上正等菩提如是於諸佛無上正
等菩提無取無捨
具壽善現復白佛言世尊甚深般若波羅蜜
多云何不思惟色云何不思惟受想行識甚
深般若波羅蜜多云何不思惟眼處云何不
思惟耳鼻舌身意處甚深般若波羅蜜多云
何不思惟色界云何不思惟聲香味觸法處
甚深般若波羅蜜多云何不思惟眼界云何
不思惟耳鼻舌身意界甚深般若波羅蜜多
云何不思惟色界云何不思惟聲香味觸法
界甚深般若波羅蜜多云何不思惟眼識界

114

斯01691號　大般若波羅蜜多經卷三五一　(17-14)

英國國家圖書館藏敦煌遺書

不思惟耳鼻舌身意界甚深般若波羅蜜多
云何不思惟色界云何不思惟聲香味觸法
界甚深般若波羅蜜多云何不思惟眼識界
云何不思惟耳鼻舌身意識界甚深般若波
羅蜜多云何不思惟眼觸云何不思惟耳鼻
舌身意觸甚深般若波羅蜜多云何不思惟
眼觸為緣所生諸受云何不思惟耳鼻舌身
意觸為緣所生諸受甚深般若波羅蜜多云
何不思惟地界云何不思惟水火風空識界
甚深般若波羅蜜多云何不思惟無明云何
不思惟行識名色六處觸受愛取有生老死
愁歎苦憂惱甚深般若波羅蜜多云何不思
惟布施波羅蜜多云何不思惟淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多甚深般若波羅蜜多
云何不思惟內空云何不思惟外空內外空
空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無
際空散空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空無性空自性空無性自
性空甚深般若波羅蜜多云何不思惟真如
平等性離生性法定法住實際虛空界不思
議界甚深般若波羅蜜多云何不思惟苦聖
諦云何不思惟集滅道聖諦甚深般若波
羅蜜多云何不思惟四靜慮云何不思惟四無

115

斯01691號　大般若波羅蜜多經卷三五一　(17-15)

平等性離生性法定法住實際虛空界不思
議界甚深般若波羅蜜多云何不思惟苦聖
諦云何不思惟集滅道聖諦甚深般若波
羅蜜多云何不思惟四靜慮云何不思惟四無
量四無色定甚深般若波羅蜜多云何不思
惟八解脫云何不思惟八勝處九次第定十
遍處甚深般若波羅蜜多云何不思惟四念
住云何不思惟四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支甚深般若波羅蜜多云何
不思惟空解脫門云何不思惟無相無願解
脫門甚深般若波羅蜜多云何不思惟五眼
云何不思惟六神通甚深般若波羅蜜多云
何不思惟佛十力云何不思惟四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
甚深般若波羅蜜多云何不思惟無妄失法
云何不思惟恒住捨性甚深般若波羅蜜多
云何不思惟一切智云何不思惟道相智一切
相智甚深般若波羅蜜多云何不思惟一
切陀羅尼門云何不思惟一切三摩地門甚
深般若波羅蜜多云何不思惟預流果云何
不思惟一來不還阿羅漢果甚深般若波羅
蜜多云何不思惟獨覺菩提甚深般若波羅
蜜多云何不思惟一切菩薩摩訶薩行甚深

16

蜜多云何不思惟獨覺菩提甚深般若波羅
蜜多云何不思惟一切菩薩摩訶薩行甚深
般若波羅蜜多云何不思惟諸佛無上正等
菩提

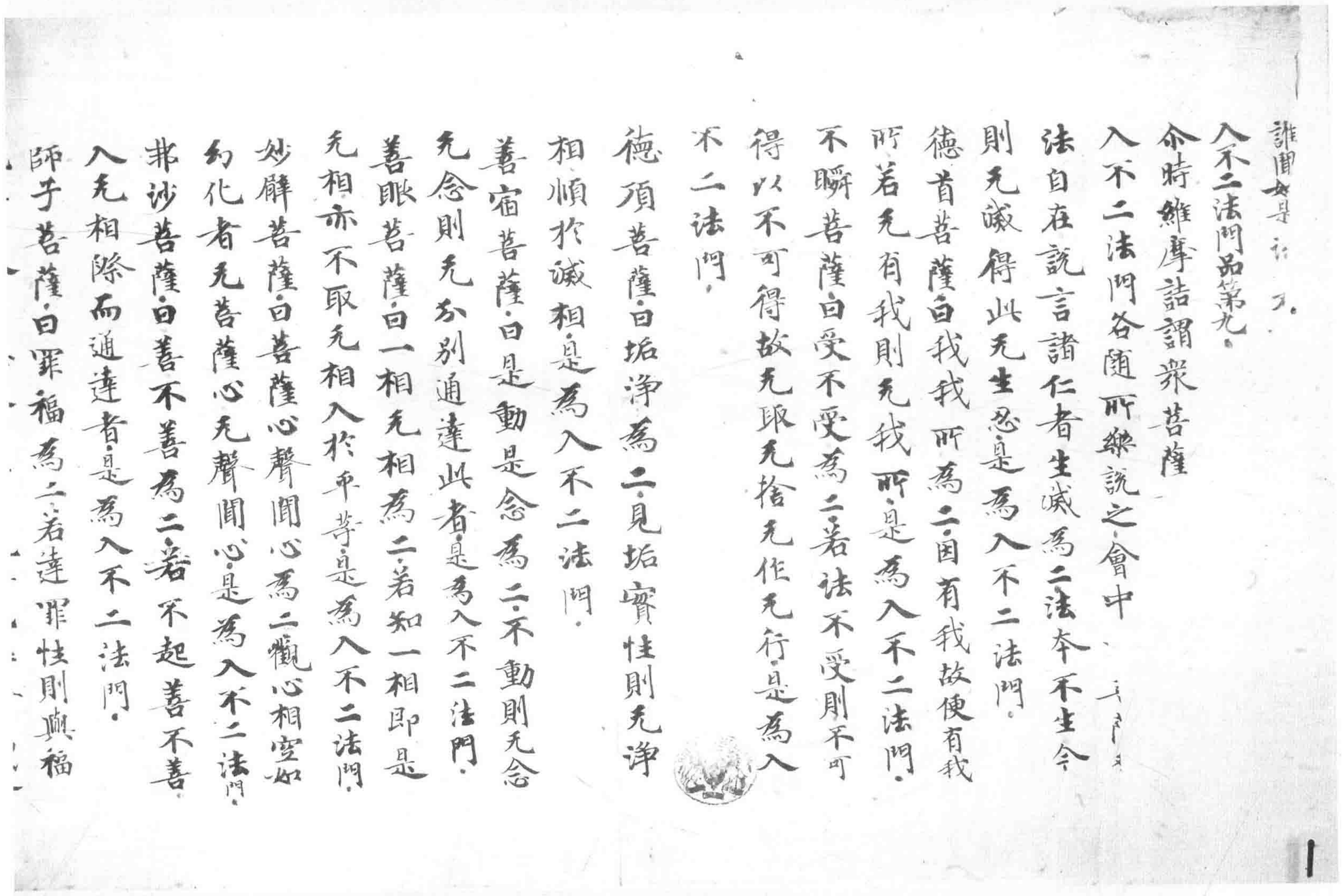
664

大般若波羅蜜多經卷第三百五十一

京祖安

117

斯01691號背　勘記　(01-01)



斯01692號　維摩詰所說經卷中　(06-01)

弗沙菩薩白善不善為二若不起善不善
入无相際而通達者是為入不二法門
師子菩薩白罪福為二若達罪性則與福
无異以金剛慧決了此相无縛无解者為是
入不二法門
師子意菩薩白有漏无漏為二若得諸法
等則不起漏不漏想不著於相亦不住无
相是為入不二法門
淨解菩薩白有為无為二若離一切數則心
如虛空以清淨慧无所礙者是為入不二法門
那羅延菩薩白世間出世間為二世間性空
即是出世間於其中不入不出不溢不散是
為入不二法門
善意菩薩白生死涅槃為二若見生死性
則无生死无縛无解不然不滅如是解者
是為入不二法門
現見菩薩白盡不盡為二法若究竟盡若
不盡皆是无盡相无盡相即是空空則无
有盡不盡相如是入者是為入不二法門
普首菩薩白我无我為二我尚不可得非
我何可得見我實性者不復起二是為
入不二法門
電天菩薩白明无明為二无明實性即是

我何可得見我實性者不復起二是為
入不二法門
電天菩薩白明无明為二无明實性即是
明明亦不可取離一切數於其中平等
无二者是為入不二法門
喜見菩薩白色色空為二色即是空非
色滅空色性自空如是受想行識識空為
二識即是空非識滅空識性自空於其中而
通達者是為入不二法門
明相菩薩白四種異空種異為二四種性即
是空種性如前際後際空故中際亦空若
能如是知諸種性者是為入不二法門
妙意菩薩白眼色為二若知眼性於色不貪
不恚不癡是名寂滅如是耳聲鼻香舌味
身觸意法為二若知意性於法不貪不恚不
癡是名寂滅安住其中是為入不二法門
无盡意菩薩白布施迴向一切智為二布
施性即是迴向一切智性如是持戒忍辱精
進禪定智慧迴向一切智為二智慧性即是
迴向一切智性於其中入一相是為入不二
法門
深慧菩薩白是空是无相是无作為二空
即是无相无相即是无作若空无相无作

深慧菩薩曰是空是无相是无作為二空
即是无相无相即是无作若空无相无作
則无心意識於一解脫門即是三解脫門
者是為入不二法門
新根菩薩曰佛法衆為二佛即是法法即
是衆是三寶皆无為相與虛空等一切
法亦今能隨此行者是為入不二法門
心无礙菩薩曰身身滅為二身即是身滅
所以者何見身實相者不起見身及見滅
身身與滅身无二无分別於其中不驚不
懼者是為入不二法門
上善菩薩曰身口意善為二是三業皆无
作相身无作相即口无作相口无作相即意
无作相是三業无作相即一切法无作相能
如是隨无作慧者是為入不二法門
福田菩薩曰福行罪行不動行為二三行
實性即是空空則无福行无罪行无不
動行於此三行而不起者是為入不二法門
華嚴菩薩曰從我起二為二見我實相者
不起二法若不住二法則无有識无所識者
是為入不二法門
德藏菩薩曰有所得相為二若无所得則
无取捨无取捨者是為入不二法門

英國國家圖書館藏敦煌遺書

華嚴菩薩曰從我起二為二見我實相者
不起二法若不住二法則无有識无所識者
是為入不二法門
德藏菩薩曰有所得相為二若无所得則
无取捨无取捨者是為入不二法門
月上菩薩曰闇與明為二无闇无明則无有
二所以者何如滅受想定无闇无明一切法
亦復如是於其中平等入者是為入不二法門
寶印手菩薩曰樂涅槃不樂世間為二若不
不樂涅槃不厭世間則无有二所以者何若
有縛則有解若本无縛其誰求解无縛无
解則无樂厭是為入不二法門
珠頂王菩薩曰正道耶道為二住正道者則
不分別是耶是正離此二法是為入不二法門
樂實菩薩曰實不實為二實見者尚不
見實何況非實所以者何非肉眼所見慧眼乃
能見而此慧眼无見无不見是為入不二法門
如是諸菩薩各各說已問文殊師利何等
是菩薩入不二法門文殊師利曰如我意者於
一切法无言无說无示无識離諸問答是為
入不二法門
於是文殊師利問維摩詰言我等各自說
已仁者當說何等是菩薩入不二法門時

是菩薩入不二法門文殊師利曰如我意者於
一切法无言无說无示无識離諸問荅是為
入不二法門
於是文殊師利問維摩詰言我等各自說
已仁者當說何等是菩薩入不二法門時
維摩詰默然无言文殊師利歎言善哉善
哉乃至无有文字語言是真入不二法門說
是不二法門時於此衆中五千菩薩皆入不
二法門得无生法忍
維摩詰經卷中

6

斯01692號　維摩詰所說經卷中　（06-06）

敦
641

維摩詰經

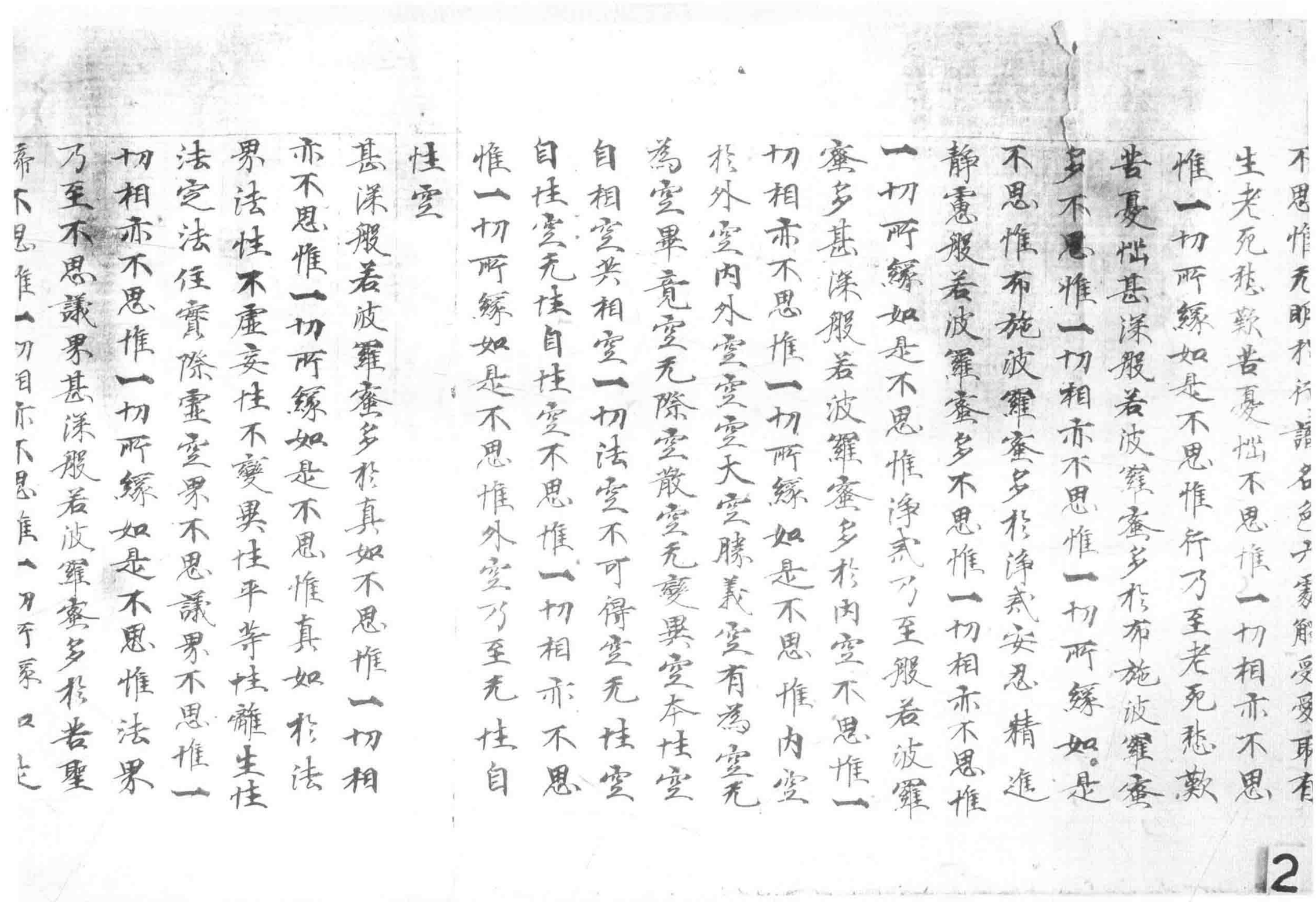
S. 1692

1 V.

斯01692號背　勘記　（01-01）

不思
一切所緣如是不思惟眼識界於耳鼻舌身
意識界不思惟一切相亦不思惟一切所緣
如是不思惟耳鼻舌身意識界甚深般若波
羅蜜多於眼觸不思惟一切相亦不思惟一
切所緣如是不思惟眼觸於耳鼻舌身意觸
不思惟一切相亦不思惟一切所緣如是不
思惟耳鼻舌身意觸甚深般若波羅蜜多於
眼觸為緣所生諸受不思惟一切相亦不思
惟一切所緣如是不思惟眼觸為緣所生諸
受於耳鼻舌身意觸為緣所生諸受不思惟
一切相亦不思惟一切所緣如是不思惟耳
鼻舌身意觸為緣所生諸受甚深般若波羅
蜜多於地界不思惟一切相亦不思惟一切
所緣如是不思惟地界於水火風空識界不
思惟一切相亦不思惟一切所緣如是不思
惟水火風空識界甚深般若波羅蜜多於无
明不思惟一切相亦不思惟一切所緣如是
不思惟无明於行識名色六處觸受愛取有
生老死愁歎苦憂惱不思惟一切相亦不思
惟一切所緣如是不思惟行乃至老死愁歎

1



不思惟无明於行識名色六處觸受愛取有
生老死愁歎苦憂惱不思惟一切相亦不思
惟一切所緣如是不思惟行乃至老死愁歎
苦憂惱甚深般若波羅蜜多於布施波羅蜜
多不思惟一切相亦不思惟一切所緣如是
不思惟布施波羅蜜多於淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多不思惟一切相亦不思惟
一切所緣如是不思惟淨戒乃至般若波羅
蜜多甚深般若波羅蜜多於內空不思惟一
切相亦不思惟一切所緣如是不思惟內空
於外空內外空空大空勝義空有為空无
為空畢竟空无際空散空无變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空无性空
自性空无性自性空不思惟一切相亦不思
惟一切所緣如是不思惟外空乃至无性自
性空
甚深般若波羅蜜多於真如不思惟一切相
亦不思惟一切所緣如是不思惟真如於法
界法性不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界不思惟一
切相亦不思惟一切所緣如是不思惟法界
乃至不思議界甚深般若波羅蜜多於苦聖
諦不思惟一切相亦不思惟一切所緣如是

2

切相亦不思惟一切所緣如是不思惟法界
乃至不思議界甚深般若波羅蜜多於苦聖
諦不思惟一切相亦不思惟一切所緣如是
不思惟苦聖諦於集滅道聖諦不思惟一切
相亦不思惟一切所緣如是不思惟集滅道
聖諦甚深般若波羅蜜多於四靜慮不思惟
一切相亦不思惟一切所緣如是不思惟四
靜慮於四无量四无色定不思惟一切相亦
不思惟一切所緣如是不思惟四无量四无
色定甚深般若波羅蜜多於八解脫不思惟
一切相亦不思惟一切所緣如是不思惟八
解脫於八勝處九次第定十遍處不思惟一
切相亦不思惟一切所緣如是不思惟八勝
處九次第定十遍處甚深般若波羅蜜多於
四念住不思惟一切相亦不思惟一切所緣
如是不思惟四念住於四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支不思惟一切相亦
不思惟一切所緣如是不思惟四正斷乃至
八聖道支甚深般若波羅蜜多於空解脫門
不思惟一切相亦不思惟一切所緣如是不
思惟空解脫門於无相无願解脫門不思惟一
切相亦不思惟一切所緣如是不思惟无相

3

英國國家圖書館藏敦煌遺書

思惟空解脫門於无相无願解脫門不思惟一
切相亦不思惟一切所緣如是不思惟无相
无願解脫門甚深般若波羅蜜多於五眼不
思惟一切相亦不思惟一切所緣如是不思
惟五眼於六神通不思惟一切相亦不思惟
一切所緣如是不思惟六神通甚深般若波
羅蜜多於佛十力不思惟一切相亦不思惟
一切所緣如是不思惟佛十力於四无所畏
四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法不思惟一切相亦不思惟一切所緣如是
不思惟四无所畏乃至十八佛不共法甚深
般若波羅蜜多於无忘失法不思惟一切相
亦不思惟一切所緣如是不思惟无忘失法
於恒住捨性不思惟一切相亦不思惟一切
所緣如是不思惟恒住捨性甚深般若波羅
蜜多於一切智不思惟一切相亦不思惟一
切所緣如是不思惟一切智於道相智一切
相智不思惟一切相亦不思惟一切所緣如
是不思惟道相智一切相智甚深般若波羅
蜜多於一切陀羅尼門不思惟一切相亦不
思惟一切所緣如是不思惟一切陀羅尼門
於一切三摩地門不思惟一切相亦不思惟

4

蜜多於一切陀羅尼門不思惟一切相亦不
思惟一切所緣如是不思惟一切陀羅尼門
於一切三摩地門不思惟一切相亦不思惟
一切所緣如是不思惟一切三摩地門甚深
般若波羅蜜多於預流果不思惟一切相亦
不思惟一切所緣如是不思惟預流果於一
來不還阿羅漢果不思惟一切相亦不思惟
一切所緣如是不思惟一來不還阿羅漢果
甚深般若波羅蜜多於獨覺菩提不思惟一
切相亦不思惟一切所緣如是不思惟獨覺
菩提甚深般若波羅蜜多於一切菩薩摩訶
薩行不思惟一切相亦不思惟一切所緣如
是不思惟一切菩薩摩訶薩行甚深般若波
羅蜜多於諸佛无上正等菩提不思惟一切
相亦不思惟一切所緣如是不思惟諸佛无
上正等菩提
具壽善現復白佛言世尊若菩薩摩訶薩不
思惟色亦不思惟受想行識云何增長所種
善根若不增長所種善根云何圓滿波羅蜜
多若不圓滿波羅蜜多云何能得一切智智
世尊若菩薩摩訶薩不思惟眼界亦不思惟
耳鼻舌身意界云何增長所種善根若不增
長所種善根云何圓滿波羅蜜多若不圓滿

5

斯01693號　大般若波羅蜜多經卷三五二　（25-05）

多若不圓滿波羅蜜多云何能得一切智智
世尊若菩薩摩訶薩不思惟眼界亦不思惟
耳鼻舌身意界云何增長所種善根若不增
長所種善根云何圓滿波羅蜜多若不圓滿
波羅蜜多云何能得一切智智世尊若菩薩
摩訶薩不思惟色界亦不思惟聲香味觸法
界云何增長所種善根若不增長所種善根
云何圓滿波羅蜜多若不圓滿波羅蜜多云
何能得一切智智世尊若菩薩摩訶薩不思
惟眼界亦不思惟耳鼻舌身意界云何增長
所種善根若不增長所種善根云何圓滿波
羅蜜多若不圓滿波羅蜜多云何能得一切
智智世尊若菩薩摩訶薩不思惟色界亦不
思惟聲香味觸法界云何增長所種善根若
不增長所種善根云何圓滿波羅蜜多若不
圓滿波羅蜜多云何能得一切智智世尊若
菩薩摩訶薩不思惟眼識界亦不思惟耳鼻
舌身意識界云何增長所種善根若不增長
所種善根云何圓滿波羅蜜多若不圓滿波
羅蜜多云何能得一切智智世尊若菩薩摩
訶薩不思惟眼觸亦不思惟耳鼻舌身意觸
云何增長所種善根若不增長所種善根云

6

斯01693號　大般若波羅蜜多經卷三五二　（25-06）

英國國家圖書館藏敦煌遺書

訶薩不思惟眼觸亦不思惟耳鼻舌身意觸
云何增長所種善根若不增長所種善根云
何圓滿波羅蜜多若不圓滿波羅蜜多云何
能得一切智智世尊若菩薩摩訶薩不思惟
眼觸為緣所生諸受亦不思惟耳鼻舌身意
觸為緣所生諸受云何增長所種善根若不
增長所種善根云何圓滿波羅蜜多若不圓
滿波羅蜜多云何能得一切智智世尊若菩
薩摩訶薩不思惟地界亦不思惟水火風空
識界云何增長所種善根若不增長所種善
根云何圓滿波羅蜜多若不圓滿波羅蜜多
云何能得一切智智世尊若菩薩摩訶薩不
思惟无明亦不思惟行識名色六處觸受愛
取有生老死愁歎苦憂惱云何增長所種善
根若不增長所種善根云何圓滿波羅蜜多
若不圓滿波羅蜜多云何能得一切智智世
尊若菩薩摩訶薩不思惟布施波羅蜜多亦
不思惟淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
云何增長所種善根若不增長所種善根云
何圓滿波羅蜜多若不圓滿波羅蜜多云何
能得一切智智世尊若菩薩摩訶薩不思惟
內空亦不思惟外空空空大空勝義

7

英國國家圖書館藏敦煌遺書

何圓滿波羅蜜多若不圓滿波羅蜜多云何
能得一切智智世尊若菩薩摩訶薩不思惟
內空亦不思惟外空空空大空勝義
空有為空无為空畢竟空无際空散空无變
異空本性空自相空共相空一切法空不可
得空无性空自性空无性自性空云何增長
所種善根若不增長所種善根云何圓滿波
羅蜜多若不圓滿波羅蜜多云何能得
智智世尊若菩薩摩訶薩不思惟真如亦不
思惟法界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性法定法住實際虛空界不思議界云
何增長所種善根若不增長所種善根云何
圓滿波羅蜜多若不圓滿波羅蜜多云何能
得一切智智世尊若菩薩摩訶薩不思惟苦
聖諦亦不思惟集滅道聖諦云何增長所種
善根若不增長所種善根云何圓滿波羅蜜
多若不圓滿波羅蜜多云何能得一切智智
世尊若菩薩摩訶薩不思惟四靜慮亦不思
惟四无量四无色定云何增長所種善根若
不增長所種善根云何圓滿波羅蜜多若不
圓滿波羅蜜多云何能得一切智智世尊若
菩薩摩訶薩不思惟八解脫亦不思惟八勝

8

不增長所種善根云何圓滿波羅蜜多若不
圓滿波羅蜜多云何能得一切智智世尊若
菩薩摩訶薩不思惟八解脫亦不思惟八勝
處九次第定十遍處云何增長所種善根若
不增長所種善根云何圓滿波羅蜜多若不
圓滿波羅蜜多云何能得一切智智世尊若
菩薩摩訶薩不思惟四念住亦不思惟四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支云
何增長所種善根若不增長所種善根云何
圓滿波羅蜜多若不圓滿波羅蜜多云何能
得一切智智世尊若菩薩摩訶薩不思惟空
解脫門亦不思惟无相无願解脫門云何增
長所種善根若不增長所種善根云何圓滿
波羅蜜多若不圓滿波羅蜜多云何能得一
切智智世尊若菩薩摩訶薩不思惟五眼亦
不思惟六神通云何增長所種善根若不增
長所種善根云何圓滿波羅蜜多若不圓滿
波羅蜜多云何能得一切智智世尊若菩薩
摩訶薩不思惟佛十力亦不思惟四无所畏
四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法云何增長所種善根若不增長所種善根
云何圓滿波羅蜜多云何能得一切智智

9

四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法云何增長所種善根若不增長所種善根
云何圓滿波羅蜜多若不圓滿波羅蜜多云
何能得一切智智世尊若菩薩摩訶薩不思
惟无忘失法亦不思惟恒住捨性云何增長
所種善根若不增長所種善根云何圓滿波
羅蜜多若不圓滿波羅蜜多云何能得一切
智智世尊若菩薩摩訶薩不思惟一切智亦
不思惟道相智一切相智云何增長所種善
根若不增長所種善根云何圓滿波羅蜜多
若不圓滿波羅蜜多云何能得一切智智世
尊若菩薩摩訶薩不思惟一切陀羅尼門亦
不思惟一切三摩地門云何增長所種善根
若不增長所種善根云何圓滿波羅蜜多若
不圓滿波羅蜜多云何能得一切智智世尊
若菩薩摩訶薩不思惟預流果亦不思惟一
來不還阿羅漢果云何增長所種善根若不
增長所種善根云何圓滿波羅蜜多若不圓
滿波羅蜜多云何能得一切智智世尊若菩
薩摩訶薩不思惟獨覺菩提云何增長所種
善根若不增長所種善根云何圓滿波羅蜜
多若不圓滿波羅蜜多云何能得一切智智
世尊若菩薩摩訶薩不思惟一切菩薩摩訶

10

善根若不增長所種善根云何圓滿波羅蜜
多若不圓滿波羅蜜多云何能得一切智智
世尊若菩薩摩訶薩不思惟一切菩薩摩訶
薩行云何增長所種善根若不增長所種善
根云何圓滿波羅蜜多若不圓滿波羅蜜多
云何能得一切智智世尊若菩薩摩訶薩不
思惟諸佛无上正等菩提云何增長所種善
根若不增長所種善根云何圓滿波羅蜜多
若不圓滿波羅蜜多云何能得一切智智
佛言善現若時菩薩摩訶薩不思惟色亦不
思惟受想行識是時菩薩摩訶薩便能增長
所種善根所種善根得增長故便能圓滿波
羅蜜多波羅蜜多得圓滿故便能證得一切
智智善現若時菩薩摩訶薩不思惟眼界亦
不思惟耳鼻舌身意界是時菩薩摩訶薩便
能增長所種善根所種善根得增長故便能
圓滿波羅蜜多波羅蜜多得圓滿故便能證
得一切智智善現若時菩薩摩訶薩不思惟
色界亦不思惟聲香味觸法界是時菩薩摩
訶薩便能增長所種善根所種善根得增長
故便能圓滿波羅蜜多波羅蜜多得圓滿故
便能證得一切智智善現若時菩薩摩訶薩

11

故便能圓滿波羅蜜多波羅蜜多得圓滿故
便能證得一切智智善現若時菩薩摩訶薩
不思惟眼界亦不思惟耳鼻舌身意界是時
菩薩摩訶薩便能增長所種善根所種善根
得增長故便能圓滿波羅蜜多波羅蜜多得
圓滿故便能證得一切智智善現若時菩薩
摩訶薩不思惟色界亦不思惟聲香味觸法
界是時菩薩摩訶薩便能增長所種善根所
種善根得增長故便能圓滿波羅蜜多波羅
蜜多得圓滿故便能證得一切智智善現若
時菩薩摩訶薩不思惟眼識界亦不思惟耳
鼻舌身意識界是時菩薩摩訶薩便能增長
所種善根所種善根得增長故便能圓滿波
羅蜜多波羅蜜多得圓滿故便能證得一切
智智善現若時菩薩摩訶薩不思惟眼觸亦
不思惟耳鼻舌身意觸是時菩薩摩訶薩便
能增長所種善根所種善根得增長故便能
圓滿波羅蜜多波羅蜜多得圓滿故便能證
得一切智智善現若時菩薩摩訶薩不思惟
眼觸為緣所生諸受亦不思惟耳鼻舌身意
觸為緣所生諸受是時菩薩摩訶薩便能增
長所種善根所種善根得增長故便能圓滿

12

眼觸為緣所生諸受亦不思惟耳鼻舌身意
觸為緣所生諸受是時菩薩訶薩便能增
長所種善根所種善根得增長故便能圓滿
波羅蜜多波羅蜜多得圓滿故便能證得一
切智智善現若時菩薩摩訶薩不思惟地界
亦不思惟水火風空識界是時菩薩摩訶薩
便能增長所種善根所種善根得增長故便
能圓滿波羅蜜多波羅蜜多得圓滿故便能
證得一切智智善現若時菩薩摩訶薩不思
惟光明亦不思惟行識名色六處觸受愛取
有生老死愁歎苦憂惱是時菩薩摩訶薩便
能增長所種善根所種善根得增長故便能
圓滿波羅蜜多波羅蜜多得圓滿故便能證
得一切智智善現若時菩薩摩訶薩不思惟
布施波羅蜜多亦不思惟淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多是時菩薩摩訶薩便能增
長所種善根所種善根得增長故便能圓滿
波羅蜜多波羅蜜多得圓滿故便能證得一
切智智善現若時菩薩摩訶薩不思惟內空
亦不思惟外空內外空空空大空勝義空有
為空无為空畢竟空无際空散空无變異空
本性空自相空共相空一切法空不可得空

英國國家圖書館藏敦煌遺書

亦不思惟外空內外空空空大空勝義空有
為空无為空畢竟空无際空散空无變異空
本性空自相空共相空一切法空不可得空
无性空自性空无性自性空是時菩薩摩訶
薩便能增長所種善根所種善根得增長故
便能圓滿波羅蜜多波羅蜜多得圓滿故便
能證得一切智智善現若時菩薩摩訶薩不
思惟真如亦不思惟法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界是時菩薩摩訶薩便能增長所
種善根所種善根得增長故便能圓滿波羅
蜜多波羅蜜多得圓滿故便能證得一切智
智善現若時菩薩摩訶薩不思惟苦聖諦亦
不思惟集滅道聖諦是時菩薩摩訶薩便能
增長所種善根所種善根得增長故便能圓
滿波羅蜜多波羅蜜多得圓滿故便能證得
一切智智善現若時菩薩摩訶薩不思惟四
靜慮亦不思惟四无量四无色定是時菩薩
摩訶薩便能增長所種善根所種善根得增
長故便能圓滿波羅蜜多波羅蜜多得圓滿
故便能證得一切智智善現若時菩薩摩訶
薩不思惟八解脫亦不思惟八勝處九次第

故便能證得一切智智善現若時菩薩摩訶
薩不思惟八解脫亦不思惟八勝處九次第
定十遍處是時菩薩摩訶薩便能增長所種
善根所種善根得增長故便能圓滿波羅蜜
多波羅蜜多得圓滿故便能證得一切智智
善現若時菩薩摩訶薩不思惟四念住亦不
思惟四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支是時菩薩摩訶薩便能增長所種善
根所種善根得增長故便能圓滿波羅蜜多
波羅蜜多得圓滿故便能證得一切智智善
現若時菩薩摩訶薩不思惟空解脫門亦不
思惟无相无願解脫門是時菩薩摩訶薩便
能增長所種善根所種善根得增長故便能
圓滿波羅蜜多波羅蜜多得圓滿故便能證
得一切智智善現若時菩薩摩訶薩不思惟
五眼亦不思惟六神通是時菩薩摩訶薩便
能增長所種善根所種善根得增長故便能
圓滿波羅蜜多波羅蜜多得圓滿故便能證
得一切智智善現若時菩薩摩訶薩不思惟
佛十力亦不思惟四无所畏四无礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法是時菩薩摩
訶薩便能增長所種善根所種善根得增長

15

大悲大喜大捨十八佛不共法是時菩薩摩
訶薩便能增長所種善根所種善根得增長
故便能圓滿波羅蜜多波羅蜜多得圓滿故
便能證得一切智智善現若時菩薩摩訶薩
不思惟无忘失法亦不思惟恒住捨性是時
菩薩摩訶薩便能增長所種善根所種善根
得增長故便能圓滿波羅蜜多波羅蜜多得
圓滿故便能證得一切智智善現若時菩薩
摩訶薩不思惟一切智亦不思惟道相智一
切相智是時菩薩摩訶薩便能增長所種善
根所種善根得增長故便能圓滿波羅蜜多
波羅蜜多得圓滿故便能證得一切智智善
現若時菩薩摩訶薩不思惟一切陀羅尼門
亦不思惟一切三摩地門是時菩薩摩訶薩便
能增長所種善根所種善根得增長故便
能圓滿波羅蜜多波羅蜜多得圓滿故便能
證得一切智智善現若時菩薩摩訶薩不思
惟預流果亦不思惟一來不還阿羅漢果是
時菩薩摩訶薩便能增長所種善根所種善
根得增長故便能圓滿波羅蜜多波羅蜜多
得圓滿故便能證得一切智智善現若時菩
薩摩訶薩不思惟獨覺菩提是時菩薩摩訶

16

根得增長故便能圓滿波羅蜜多波羅蜜多
得圓滿故便能證得一切智智善現若時菩
薩摩訶薩不思惟獨覺菩提是時菩薩摩訶
薩便能增長所種善根所種善根得增長故
便能圓滿波羅蜜多波羅蜜多得圓滿故便
能證得一切智智善現若時菩薩摩訶薩不
思惟一切菩薩摩訶薩行是時菩薩摩訶薩
便能增長所種善根所種善根得增長故便
能圓滿波羅蜜多波羅蜜多得圓滿故便能
證得一切智智善現若時菩薩摩訶薩不思
惟諸佛无上正等菩提是時菩薩摩訶薩便
能增長所種善根所種善根得增長故便能
圓滿波羅蜜多波羅蜜多得圓滿故便能
證得一切智智
所以者何善現諸菩薩摩訶薩要不思惟色
亦不思惟受想行識乃能具足脩諸菩薩摩
訶薩行證得无上正等菩提善現諸菩薩摩
訶薩要不思惟眼處亦不思惟耳鼻舌身意
處乃能具足脩諸菩薩摩訶薩行證得无上
正等菩提善現諸菩薩摩訶薩要不思惟色
處亦不思惟聲香味觸法處乃能具足脩諸
菩薩摩訶薩行證得无上正等菩提善現諸

處亦不思惟聲香味觸法處乃能具足脩諸
菩薩摩訶薩行證得无上正等菩提善現諸
菩薩摩訶薩要不思惟眼界亦不思惟耳鼻
舌身意界乃能具足脩諸菩薩摩訶薩行證
得无上正等菩提善現諸菩薩摩訶薩要不
思惟色界亦不思惟聲香味觸法界乃能具
足脩諸菩薩摩訶薩行證得无上正等菩提
善現諸菩薩摩訶薩要不思惟眼識界亦不
思惟耳鼻舌身意識界乃能具足脩諸菩薩
摩訶薩行證得无上正等菩提善現諸菩薩
摩訶薩要不思惟眼觸亦不思惟耳鼻舌身
意觸乃能具足脩諸菩薩摩訶薩行證得无
上正等菩提善現諸菩薩摩訶薩要不思惟
眼觸為緣所生諸受亦不思惟耳鼻舌身意
觸為緣所生諸受乃能具足脩諸菩薩摩訶
薩行證得无上正等菩提善現諸菩薩摩訶
薩要不思惟地界亦不思惟水火風空識界
乃能具足脩諸菩薩摩訶薩行證得无上正
等菩提善現諸菩薩摩訶薩要不思惟无明
亦不思惟行識名色六處觸受愛取有生老
死愁歎苦憂惱乃能具足脩諸菩薩摩訶薩
行證得无上正等菩提善現諸菩薩摩訶薩

英國國家圖書館藏敦煌遺書

亦不思惟行識名色六處觸受愛取有生老
死愁歎苦憂惱乃能具足脩諸菩薩摩訶薩
行證得无上正等菩提善現諸菩薩摩訶薩
要不思惟布施波羅蜜多亦不思惟淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多乃能具足脩諸
菩薩摩訶薩行證得无上正等菩提善現諸
菩薩摩訶薩要不思惟內空亦不思惟外空
內外空空大空勝義空有為空无為空畢
竟空无際空散空无變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空无性空自性空
无性自性空乃能具足脩諸菩薩摩訶薩行
證得无上正等菩提善現諸菩薩摩訶薩要
不思惟真如亦不思惟法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界乃能具足脩諸菩薩摩訶薩
行證得无上正等菩提善現諸菩薩摩訶薩
要不思惟苦聖諦亦不思惟集滅道聖諦乃
能具足脩諸菩薩摩訶薩行證得无上正等
菩提善現諸菩薩摩訶薩要不思惟四靜慮
亦不思惟四无量四无色定乃能具足脩諸
菩薩摩訶薩行證得无上正等菩提善現諸
菩薩摩訶薩要不思惟八解脫亦不思惟八

19

菩薩摩訶薩行證得无上正等菩提善現諸
菩薩摩訶薩要不思惟八解脫亦不思惟八
勝處九次第定十遍處乃能具足脩諸菩薩
摩訶薩行證得无上正等菩提善現諸菩薩
摩訶薩要不思惟四念住亦不思惟四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支乃能
具足脩諸菩薩摩訶薩行證得无上正等菩
提善現諸菩薩摩訶薩要不思惟空解脫門
亦不思惟无相无願解脫門乃能具足脩諸
菩薩摩訶薩行證得无上正等菩提善現諸
菩薩摩訶薩要不思惟五眼亦不思惟六神
通乃能具足脩諸菩薩摩訶薩行證得无上
正等菩提善現諸菩薩摩訶薩要不思惟佛
十力亦不思惟四无所畏四无礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法乃能具足脩諸
菩薩摩訶薩行證得无上正等菩提善現諸
菩薩摩訶薩要不思惟无忘失法亦不思惟
恒住捨性乃能具足脩諸菩薩摩訶薩行證
得无上正等菩提善現諸菩薩摩訶薩要不
思惟一切智亦不思惟道相智一切相智乃
能具足脩諸菩薩摩訶薩行證得无上正等
菩提善現諸菩薩摩訶薩要不思惟一切陀

20

能具足脩諸菩薩摩訶薩行證得无上正等
菩提善現諸菩薩摩訶薩要不思惟一切陀
羅尼門亦不思惟一切三摩地門乃能具足
脩諸菩薩摩訶薩行證得无上正等菩提善
現諸菩薩摩訶薩要不思惟預流果亦不思
惟一來不還阿羅漢果乃能具足脩諸菩薩
摩訶薩行證得无上正等菩提善現諸菩薩
摩訶薩要不思惟獨覺菩提乃能具足脩諸
菩薩摩訶薩行證得无上正等菩提善現諸
菩薩摩訶薩要不思惟一切菩薩摩訶薩行
乃能具足脩諸菩薩摩訶薩行證得无上正
等菩提善現諸菩薩摩訶薩要不思惟諸佛
无上正等菩提乃能具足脩諸菩薩摩訶薩
行證得无上正等菩提
具壽善現復白佛言世尊何緣諸菩薩摩訶
薩要不思惟色亦不思惟受想行識乃能具
足脩諸菩薩摩訶薩行證得无上正等菩提
世尊何緣諸菩薩摩訶薩要不思惟眼處亦
不思惟耳鼻舌身意處乃能具足脩諸菩薩
摩訶薩行證得无上正等菩提世尊何緣諸
菩薩摩訶薩要不思惟色處亦不思惟聲香
味觸法處乃能具足脩諸菩薩摩訶薩行證

英國國家圖書館藏敦煌遺書

菩薩摩訶薩要不思惟色處亦不思惟聲香
味觸法處乃能具足脩諸菩薩摩訶薩行證
得无上正等菩提世尊何緣諸菩薩摩訶薩
要不思惟眼界亦不思惟耳鼻舌身意界乃
能具足脩諸菩薩摩訶薩行證得无上正等
菩提世尊何緣諸菩薩摩訶薩要不思惟色
界亦不思惟聲香味觸法界乃能具足脩諸
菩薩摩訶薩行證得无上正等菩提世尊何
緣諸菩薩摩訶薩要不思惟眼識界亦不思
惟耳鼻舌身意識界乃能具足脩諸菩薩摩
訶薩行證得无上正等菩提世尊何緣諸菩
薩摩訶薩要不思惟眼觸亦不思惟耳鼻舌
身意觸乃能具足脩諸菩薩摩訶薩行證得
无上正等菩提世尊何緣諸菩薩摩訶薩要
不思惟眼觸為緣所生諸受亦不思惟耳鼻
舌身意觸為緣所生諸受乃能具足脩諸菩
薩摩訶薩行證得无上正等菩提世尊何緣
諸菩薩摩訶薩要不思惟地界亦不思惟水
火風空識界乃能具足脩諸菩薩摩訶薩行
證得无上正等菩提世尊何緣諸菩薩摩訶
薩要不思惟无明亦不思惟行識名色六處
觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱乃能具足

證得无上正等菩提世尊何緣諸菩薩摩訶
薩要不思惟无明亦不思惟行識名色六處
觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱乃能具足
脩諸菩薩摩訶薩行證得无上正等菩提世
尊何緣諸菩薩摩訶薩要不思惟布施波羅
蜜多亦不思惟淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多乃能具足脩諸菩薩摩訶薩行證得
无上正等菩提世尊何緣諸菩薩摩訶薩要
不思惟內空亦不思惟外空內外空空大
空勝義空有為空无為空畢竟空无際空散
空无變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空无性空自性空无性自性空乃
能具足脩諸菩薩摩訶薩行證得无上正等
菩提世尊何緣諸菩薩摩訶薩要不思惟真
如亦不思惟法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空界不思
議界乃能具足脩諸菩薩摩訶薩行證得无
上正等菩提世尊何緣諸菩薩摩訶薩要不
思惟苦聖諦亦不思惟集滅道聖諦乃能真
足脩諸菩薩摩訶薩行證得无上正等菩提
世尊何緣諸菩薩摩訶薩要不思惟四靜慮
亦不思惟四无量四无色定乃能具足脩諸

足脩諸菩薩摩訶薩行證得无上正等菩提
世尊何緣諸菩薩摩訶薩要不思惟四靜慮
亦不思惟四无量四无色定乃能具足脩諸
菩薩摩訶薩行證得无上正等菩提世尊何
緣諸菩薩摩訶薩要不思惟八解脫亦不思
惟八勝處九次第定十遍處乃能具足脩諸
菩薩摩訶薩行證得无上正等菩提世尊何
緣諸菩薩摩訶薩要不思惟四念住亦不思
惟四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支乃能具足脩諸菩薩摩訶薩行證得无
上正等菩提世尊何緣諸菩薩摩訶薩要不
思惟空解脫門亦不思惟无相无願解脫門
乃能具足脩諸菩薩摩訶薩行證得无上正
等菩提世尊何緣諸菩薩摩訶薩要不思惟
五眼亦不思惟六神通乃能具足脩諸菩薩
摩訶薩行證得无上正等菩提世尊何緣諸
菩薩摩訶薩要不思惟佛十力亦不思惟四
无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法乃能具足脩諸菩薩摩訶薩行證
得无上正等菩提世尊何緣諸菩薩摩訶薩
要不思惟无忘失法亦不思惟恒住捨性乃
能具足脩諸菩薩摩訶薩行證得无上正等

得无上正等菩提世尊何緣諸菩薩摩訶薩
要不思惟无忘失法亦不思惟恒住捨性乃
能具足脩諸菩薩摩訶薩行證得无上正等
菩提世尊何緣諸菩薩摩訶薩要不思惟一
切智亦不思惟道相智一切相智乃能具足
脩諸菩薩摩訶薩行證得无上正等菩提世
尊何緣諸菩薩摩訶薩要不思惟一切陀羅
尼門亦不思惟一切三摩地門乃能具足脩
諸菩薩摩訶薩行證得无上正等菩提世尊
何緣諸菩薩摩訶薩要不思惟預流果亦不
思惟一來不還阿羅漢果乃能具足脩諸菩
薩摩訶薩行證得无上正等菩提世尊何緣
諸菩薩摩訶薩要不思惟獨覺菩提乃能具
足脩諸菩薩摩訶薩行證得无上正等菩提
世尊何緣諸菩薩摩訶薩要不思惟一切菩
薩摩訶薩行乃能具足脩諸菩薩摩訶薩行
證得无上正等菩提世尊何緣諸菩薩摩訶
薩要不思惟諸佛无上正等菩提乃能具足
脩諸菩薩摩訶薩行證得无上正等菩提

大般若波羅蜜多經卷第三百五十二

25

斯01693號　大般若波羅蜜多經卷三五二　（25-25）

大般若波羅蜜多經卷第四百

大般若波羅蜜多經卷第

S. 1693

1 v.

斯01693號背　勘記　（01-01）

英國國家圖書館藏敦煌遺書

无有餘[illegible]
以无所受而受諸
耶證也設身有苦念[illegible]
既調伏亦當調伏一切衆生
除法為斷病本而教尊之何謂病本謂有攀
緣從有攀緣則為病本何所攀緣謂之三界
云何斷攀緣以无所得若无所得則无攀緣
何謂无所得謂无二見何謂二見謂內見外見
是无所得文殊師利是為有疾菩薩調伏其
心為斷老病死若是菩薩菩提若不如是已
兼除老病死者菩薩之謂也彼有疾菩薩應
須作是念如我此病非真非有衆生病亦非
真非有作是觀時於諸衆生若起大悲愛見
悲者即應捨離所以者何菩薩斷除客塵煩
惱而起大悲愛見悲者則於生死有疲厭心若
能離此无有疲厭在在所生不為愛見之所覆
也所生无縛能為衆生說法解縛如佛所說
若自有縛能解彼縛无有是處若自无縛能
解彼縛斯有是處是故菩薩不應起縛何謂
縛何謂解貪著禪味是菩薩縛以方便生是
菩薩解又无方便慧縛有方便慧解无慧方
便縛有慧方便解何謂无方便慧縛謂菩薩以

英國國家圖書館藏敦煌遺書

菩薩解又无方便慧縛有方便慧解无慧方
便縛有慧方便解何謂无方便慧縛謂菩薩以
愛見心莊嚴佛土成就衆生於空无相无作
法中而自調伏是名无方便慧縛何謂有方
便慧解謂不以愛見心莊嚴佛土成就衆生
於空无相无作法中以自調伏而不疲厭
是名有方便慧解何謂无慧方便縛謂菩薩
住貪欲瞋恚耶見等諸煩惱而殖衆德本是
名无慧方便縛何謂有慧方便解謂離諸貪
欲瞋恚耶見等諸煩惱而殖衆德本迴向阿
耨多羅三藐三菩提是名有慧方便解
文殊師利彼有疾菩薩應如是觀諸法又復
觀身无常苦空非我是名為慧雖身有疾常
在生死饒益一切而不厭倦是名方便又復
觀身身不離病病不離身是病是身非新非
故是名為慧設身有病而不永滅是名方便
文殊師利有疾菩薩應如是調伏其心不住其
中亦復不住不調伏心所以者何若住不調
伏心是愚人法若住調伏心是聲聞法是
故菩薩不當住於調伏不調伏心離此二法
是菩薩行在於生死不為汙行住於涅槃不
永滅度是菩薩行非凡夫行非賢聖行是菩
薩行非垢行非淨行是菩薩行雖過魔行而

永滅度是菩薩行非凡夫行非賢聖行是菩
薩行非垢行非淨行是菩薩行雖過魔行而
現降衆魔是菩薩行求一切智无非時求是
菩薩行雖觀諸法不生而不入正位是菩薩
行雖觀十二緣起而入諸耶見是菩薩行雖
攝一切衆生而不愛著是菩薩行雖樂遠離
而不依身心盡是菩薩行雖行三界而不壞
法性是菩薩行雖行於空而殖衆德本是菩
薩行雖行无相而度衆生是菩薩行雖行无
作而現受身是菩薩行雖行无起而起一切
善行是菩薩行雖行六波羅蜜而徧知衆生
心心數法是菩薩行雖行六通而不盡漏是
菩薩行雖行四无量心而不貪著生於梵世
是菩薩行雖行禪定解脫三昧而不隨禪生
是菩薩行雖行四念處而不永離身受心法
是菩薩行雖行四正勤而不捨身心精進是
菩薩行雖行四如意足而得自在神通是菩
薩行雖行五根而分別衆生諸根利鈍是菩
薩行雖行五力而樂求佛十力是菩薩行雖
行七覺分而分別佛之智慧是菩薩行雖行
八正道而樂行无量佛法是菩薩行雖行止
觀助道之法而不畢竟墮於斡滅是菩薩行

3

英國國家圖書館藏敦煌遺書

八正道而樂行无量佛法是菩薩行雖行止
觀助道之法而不畢竟墮於斡滅是菩薩行
雖行諸法不生不滅而以相好莊嚴其身是
菩薩行雖現聲聞辟支佛威儀而不捨佛法
是菩薩行雖隨諸法究竟淨相而隨所應為
現其身是菩薩行雖觀諸佛國土永斡如空
而現種種清淨佛土是菩薩行雖得佛道轉
于法輪入於涅槃而不捨於菩薩之道是菩
薩行說是語時文殊師利所將大衆其中八
千天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心

不思議品第六

尒時舍利弗見此室中无有牀座作是念斯
諸菩薩大弟子衆當於何坐長者維摩詰知
其意語舍利弗言云何仁者為法來耶求牀
座耶舍利弗言我為法來非為牀座維摩詰
言唯舍利弗夫求法者不貪軀命何況牀座
夫求法者非有色受想行識之求非有界入
之求非有欲色无色之求唯舍利弗夫求法
者不著佛求不著法求不著衆求夫求法者
无見苦求无斷集求无造盡證備道之求所
以者何法无戲論若言我當見苦斷集證滅
備道是則戲論非求法也唯舍利弗法名斡

4

以者何法无戲論若言我當見若斷集證滅
脩道是則戲論非求法也唯舍利弗法名寂
滅若行生滅是求生滅非求法也法名无染
若染於法乃至涅槃是則染著非求法也法
无行處若行於法是則行處非求法也法无
取捨若取捨法是則取捨非求法也法无處
所若著處所是則著處非求法也法名无相
若隨相識是則求相非求法也法不可住若
住於法是則住法非求法也法不可見聞覺
知若行見聞覺知是則見聞覺知非求法也
法名无為若行有為是求有為非求法也是
故舍利弗若求法者於一切法應无所求說
是語時五百天子於諸法中得法眼淨
尒時長者維摩詰問文殊師利仁者遊於无
量千万億阿僧祇國何等佛土有好上妙功
德成就師子之座文殊師利言居士東方度
世六恒河沙國有世界名須弥相其佛号須
弥燈王今現在彼佛身長八万四千由旬其
師子座高八万四千由旬嚴飾第一於是長
者維摩詰現神通力即時彼佛遣三万二千
師子座高廣嚴淨来入維摩詰室諸菩薩
大弟子釋梵四天王等昔所未見其室廣博悉

大弟子釋梵四天王等昔所未見其室廣博悉
苞容三万二千師子座无所妨礙於此耶離
城及閻浮提四天下亦不迫迮悉見如故尒
時維摩詰語文殊師利就師子座與諸菩薩
上人俱坐當自立身如彼坐像其得神通菩
薩即自變身為四万二千由旬坐師子座諸
新發意菩薩及大弟子皆不能昇尒時維摩
詰語舍利弗就師子座舍利弗言居士此座
高廣吾不能昇維摩詰言唯舍利弗為須弥
燈王如来作礼乃可得坐於是新發意菩薩
及大弟子即為須弥燈王如来作礼便得坐
師子座舍利弗言居士未曾有也如是小室
乃容受此高廣之座於毗耶離城无所妨礙
又於閻浮提聚落城邑及四天下諸天龍王
鬼神宮殿亦不迫迮維摩詰言唯舍利弗諸
佛菩薩有解脫名不可思議若菩薩住是解
脫者以須弥之高廣內芥子中无所增減須
弥山王本相如故而四天王忉利諸天不覺
不知已之所入唯應度者乃見須弥入芥子
中是名不可思議解脫法門又以四大海水
入一毛孔不嬈魚鼈黿鼉水性之屬而彼大
海本相如故諸龍鬼神阿脩羅等不覺不知
已之所入於此衆生亦无所嬈又舍利弗住不

海本相如故諸龍鬼神阿脩羅等不覺不知
已之所入於此衆生亦无所燒又舍利弗住不
可思議解脫菩薩斷取三千大千世界如
陶家輪著右掌中擲過恒河沙世界之外其
中衆生不覺不知已之所往又復還置本處
都不使人有往來想而此世界本相如故又
舍利弗或有衆生樂久住世而可度者菩薩
即演七日以為一劫令彼衆生謂之一劫或
有衆生不樂久住而可度者菩薩即促一劫
以為七日令彼衆生謂之七日又舍利弗住
不可思議解脫菩薩以一切佛土嚴飾之事
集在一國示於衆生又菩薩以一佛土衆生
置之右掌飛到十方遍示一切而不動本處
又舍利弗十方衆生供養諸佛之具菩薩於
一毛孔皆令得見又十方國土所有日月星
宿於一毛孔普使見之又舍利弗十方世界
所有諸風菩薩悉能吸著口中而身无損外
諸樹木亦不摧折又十方世界劫盡燒時以
一切火內於腹中火事如故而不為害又於
下方過恒河沙等諸佛世界取一佛土擎著
上方過恒河沙无數世界如持針鋒擧一棗
葉而无所燒又舍利弗住不可思議解脫菩
薩能以神通現作佛身或現辟支佛身或現

英國國家圖書館藏敦煌遺書

葉而无所燒又舍利弗住不可思議解脫菩
薩能以神通現作佛身或現辟支佛身或現
聲聞身或現帝釋身或現梵王身或現世主
身或現轉輪王身又十方世界所有衆聲上
中下音皆能變之令作佛聲演出无常苦空
无我之音及十方諸佛所說種種之法皆於
其中普令得聞舍利弗我今略說菩薩不可
思議解脫之力若廣說者窮劫不盡是時迦
葉聞說菩薩不可思議解脫法門歎未曾有
謂舍利弗辟如有人於盲者前現衆色像非
彼所見一切聲聞聞是不可思議解脫法門
不能解了為若此也智者聞是其誰不發阿
耨多羅三藐三菩提心我等何為永絕其根
於此大乘已如敗種一切聲聞聞是不可思
議解脫法門皆應號泣聲震三千大千世界
一切菩薩應大喜慶頂受此法若有菩薩信
解不可思議解脫門者一切魔衆无如之何
大迦葉說是語時三万二千天子皆發阿耨
多羅三藐三菩提心
尒時維摩詰語大迦葉仁者十方无量阿僧
祇世界中作魔王者多是住不可思議解脫
菩薩以方便力教化衆生現作魔王又迦葉

祇世界中作魔王者多是住不可思議解脫
菩薩以方便力教化衆生現作魔王又迦葉
十方无量菩薩或有人從乞手足耳鼻頭目
髓腦血肉皮骨聚落城邑妻子奴婢象馬車
乘金銀瑠璃車渠馬瑙珊瑚琥珀真珠珂貝
衣服飲食如此乞者多是住不可思議解脫
菩薩以方便力而往試之令其堅固所以者
何住不可思議解脫菩薩有威德力故行逼
迫示諸衆生如是難事凡夫下劣无有力勢
不能如是逼迫菩薩譬如龍象蹈蹋非驢所
堪是名住不可思議解脫菩薩智慧方便之
門

觀衆生品第七

尒時文殊師利問維摩詰言菩薩云何觀於
衆生維摩詰言譬如幻師見所幻人菩薩觀
衆生為若此如智者見水中月如鏡中見其
面像如熱時焰如呼聲響如空中雲如水聚
沫如水上泡如芭蕉堅如電久住如第五大
如第六陰如第七情如十三入如十九界菩
薩觀衆生為若此如无色界色如焦穀牙如
須陁洹身見如阿那含入胎如阿羅漢三毒
如得忍菩薩貪恚毀禁如佛煩惱習如盲者
見色如入滅盡定出入息如空中鳥跡如石

須陁洹身見如阿那含入胎如阿羅漢三毒
如得忍菩薩貪恚毀禁如佛煩惱習如盲者
見色如入滅盡定出入息如空中鳥跡如石
女兒如化人煩惱如夢所見已悟如滅度者
受身如无烟之火菩薩觀衆生為若此
文殊師利言若菩薩作是觀者云何行慈維
摩詰言菩薩作是觀已自念我當為衆生說
如斯法是即真實慈也行寂滅慈无所生故
行不熱慈无煩惱故行等之慈等三世故行
无諍慈无所起故行不二慈內外不合故行
不壞慈畢竟盡故行堅固慈心无毀故行清
淨慈諸法性淨故行无邊慈如虛空故行阿
羅漢慈破結賊故行菩薩慈安衆生故行如
來慈得如相故行佛之慈覺衆生故行自然
慈无因得故行菩提慈等一味故行无比慈
斷諸愛故行大悲慈導以大乘故行无猒慈
觀空无我故行法施慈无遺惜故行持式慈
化毀禁故行忍辱慈讓彼我故行精進慈荷
負衆生故行禪定慈不受味故行智慧慈无
不知時故行方便慈一切示現故行无隱慈直
心清淨故行深心慈无雜行故行无誑慈
不虛假故行安樂慈令得佛樂故菩薩之慈

心清淨故行深心慈无雜行故行无誑慈
不虛假故行安樂慈令得佛樂故菩薩之慈
為若此也
文殊師利又問何謂為悲荅曰菩薩所作功
德皆與一切衆生共之何謂為喜荅曰有所
饒益歡喜无悔何謂為捨荅曰所作福祐无
所希望文殊師利又問生死有畏菩薩當何
所依維摩詰言菩薩於生死畏中當依如來
功德之力文殊師利又問菩薩欲依如來功
德之力當於何住荅曰菩薩欲依如來功德
力者當住度脫一切衆生又問欲度衆生當
何所除荅曰欲度衆生除其煩惱又問欲除
煩惱當何所行荅曰當行正念又問云何行
於正念荅曰當行不生不滅又問何法不生
何法不滅荅曰不善不生善法不滅又問善
不善孰為本荅曰身為本又問身孰為本
荅曰欲貪為本又問欲貪孰為本荅曰虛妄
分別為本又問虛妄分別孰為本荅曰顛倒想
為本又問顛倒想孰為本荅曰无住為本又
問无住孰為本荅曰无住則无本文殊師利
從无住本立一切法
時維摩詰室有一天女見諸大人聞所說法

從无住本立一切法
時維摩詰室有一天女見諸大人聞所說法
便現其身即以天華散諸菩薩大弟子上華
至諸菩薩即皆墮落至大弟子便著不墮一
切弟子神力去華不能令去尒時天問舍利
弗何故去華荅曰此華不如法是以去之天
曰勿謂此華為不如法所以者何是華无所
分別仁者自生分別想耳若於佛法出家有
所分別為不如法若无分別是則如法觀諸
菩薩華不著者以斷一切分別想故譬如人
畏時非人得其便如是弟子畏生死故色聲
香味觸得其便已離畏者一切五欲无能為
也結習未盡華著身耳結習盡者華不著也
舍利弗言天止此室其已久如荅曰我止此
室如耆年解脫舍利弗言止此久耶天曰耆
年解脫亦何如久舍利弗默然不荅天曰如
何耆舊大智而默荅曰解脫者无所言說故
吾於是不知所云天曰言說文字皆解脫相所
以者何解脫者不內不外不在兩間文字亦
不內不外不在兩間是故舍利弗无離文
字說解脫也所以者何一切諸法皆是解脫
相舍利弗言不復以離婬怒癡為解脫乎天

英國國家圖書館藏敦煌遺書

字說解脫也所以者何一切諸法皆是解脫
相舍利弗言不復以離婬怒癡為解脫乎天
曰佛為增上慢人說離婬怒癡為解脫耳若
无增上慢者佛說婬怒癡性即是解脫舍利
弗言善哉善哉天女汝何所得以何為證辯
乃如是天曰无得无證故辯如是所以者何
若有得有證者則於佛法為增上慢
舍利弗問天汝於三乘為何志求天曰以聲
聞法化衆生故我為聲聞以因緣法化衆生
故我為辟支佛以大悲化衆生故我為大乘
舍利弗如人入瞻蔔林唯齅瞻蔔不齅餘香
如是若入此室但聞佛法功德之香不樂聞聲
聞辟支佛功德香也舍利弗其有釋梵四天
王諸天龍鬼神等入此室者聞斯上人講說
正法皆樂佛功德之香發心而出舍利弗吾
止此室十有二年初不聞說聲聞辟支佛法
但聞菩薩大慈大悲不可思議諸佛之法舍
利弗此室常現八未曾有難得之法何等為
八此室常以金色光照晝夜无異不以日月
所照為明是為一未曾有難得之法此室入
者不為諸垢之所惱也是為二未曾有難得
之法此室常有釋梵四天王也方菩薩來會

英國國家圖書館藏敦煌遺書

者不為諸垢之所惱也是為二未曾有難得
之法此室常有釋梵四天王他方菩薩來會
不絕是為三未曾有難得之法此室常說六
波羅蜜不退轉法是為四未曾有難得之法
此室常作天人第一之樂弦出无量法化之
聲是為五未曾有難得之法此室有四大藏
衆寶積滿周窮濟之求得无盡是為六未
曾有難得之法此室釋迦牟尼佛阿彌陀佛
阿閦佛寶德寶焰寶月寶嚴難勝師子響
一切利成如是等十方无量諸佛是上人念時即
皆為來廣說諸佛秘要法藏說已還去是為
七未曾有難得之法此室一切諸天嚴飾宮
殿諸佛淨土皆於中現是為八未曾有難得
之法舍利弗此室常現八未曾有難得之法
誰有見斯不思議事而復樂於聲聞法乎
舍利弗言汝何以不轉女身天曰我從十二
年來求女人相了不可得當何所轉譬如幻
師化作幻女若有人問何以不轉女身是人
為正問不舍利弗言不也幻无定相當何所
轉天曰一切諸法亦復如是无有定相云何
乃問不轉女身即時天女以神通力變舍利

轉天日一切諸法亦復如是无有定相云何
乃問不轉女身即時天女以神通力變舍利
弗令如天女天自化身如舍利弗而問言何以
不轉女身舍利弗以天女像而荅言我今
不知何轉而變為女身天日舍利弗若能轉
此女身則一切女人亦當能轉如舍利弗非女
而現女身一切女人亦復如是雖現女身
而非女也是故佛說一切諸法非男非女即
時天女還攝神力舍利弗身還復如故天問
舍利弗女身色相今何所在舍利弗言女身
色相无在无不在天日一切諸法亦復如是
无在无不在夫无在者佛所說也舍
利弗問天汝於此沒當生何所天日佛化所
生吾如彼生日佛化所生非沒生也天日衆
生猶然无沒生也舍利弗問天汝久如當得
阿耨多羅三藐三菩提天日如舍利弗還為
凡夫我乃當成阿耨多羅三藐三菩提舍利
弗言我作凡夫无有是處天日我得阿耨多
羅三藐三菩提亦无是處所以者何菩提无
住處是故无有得者舍利弗言今諸佛得阿
耨多羅三藐三菩提已得當得如恒河沙皆
阿謂乎天日皆以世俗文字數故說有三世

英國國家圖書館藏敦煌遺書

耨多羅三藐三菩提已得當得如恒河沙皆
何謂乎天日皆以世俗文字數故說有三世
非謂菩提有去來今天日舍利弗汝得阿羅
漢道耶日无所得故而得天日諸佛菩薩亦
復如是无所得故而得尒時維摩詰語舍利
弗是天女曾已供養九十二億佛已能遊戲
菩薩神通所願具足得无生忍住不退轉以
本願故隨意能現教化衆生

佛道品第八

尒時文殊師利問維摩詰言菩薩云何通達
佛道維摩詰言若菩薩行於非道是為通達
佛道又問云何菩薩行於非道荅曰若菩薩
行五无間而无惱恚至于地獄无諸罪垢至
于畜生无有无明憍慢等過至于餓鬼而具
足功德行色无色界不以為勝示行貪欲離
諸染著示行瞋恚於諸衆生无有恚礙示行
愚癡而以智慧調伏其心示行慳貪而捨內
外所有不惜身命示行毀禁而安住淨戒乃
至小罪猶懷大懼示行瞋恚而常慈忍示行
懈怠而勤脩功德示行亂意而常念定示行
愚癡而通達世間出世間慧示行諂偽而善
方便隨諸經義示行憍慢而於衆生猶如橋

愚癡而通達世間出世間慧示行諂偽而善
方便隨諸經義示行憍慢而於衆生猶如橋
梁示行諸煩惱而心常清淨示入於魔而順
佛智慧不隨他教示入聲聞而為衆生說未
聞法示入辟支佛而成就大悲教化衆生示
入貧窮而有寶手功德无盡示入殘缺而具
諸相好以自莊嚴示入下賤而生佛種性中
具諸功德示入羸劣醜陋而得那羅延身一
切衆生之所樂見示入老病而永斷病根超
越死畏示有資生而恒觀无常實无所貪示
有妻妾婇女而常遠離五欲淤泥現於訥鈍
而成就辯才揔持无失示入耶濟而以正濟
度諸衆生現遍入諸道而斷其因緣現於涅
槃而不斷生死文殊師利菩薩能如是行於
非道是為通達佛道
於是維摩詰問文殊師利何等為如來種文
殊師利言有身為種无明有愛為種貪恚癡
為種四顛倒為種五蓋為種六入為種七識
處為種八耶法為種九惱處為種十不善道
為種以要言之六十二見及一切煩惱皆是佛
種曰何謂也荅曰若見无為入正位者不

為種以要言之六十二見及一切煩惱皆是佛
種曰何謂也荅曰若見无為入正位者不
能復發阿耨多羅三藐三菩提心譬如高原
陸地不生蓮華卑濕汙泥乃生此華如是見
无為法入正位者終不復能生於佛法煩惱
泥中乃有衆生起佛法耳又如殖種於空終
不得生真壤之地乃能滋茂如是入无為正
位者不生佛法起於我見如須彌山猶能發
于阿耨多羅三藐三菩提心生佛法矣是故
當知一切煩惱為如來種譬如不下巨海不
能得无價寶珠如是不入煩惱大海則不能
生一切智寶之心
尒時大迦葉歎言善哉善哉文殊師利快說
此語誠如所言塵勞之疇為如來種我等今
者不復堪任發阿耨多羅三藐三菩提心乃
至五无間罪猶能發意生於佛法而今我等
永不能發譬如根敗之士其於五欲不能復
利如是聲聞諸結斷者於佛法中无所復益
永不志願是故文殊師利凡夫於佛法有反
復而聲聞无也所以者何凡夫聞佛法能起
无上道心不斷三寶正使聲聞終身聞佛法
力无畏等永不能發无上道意尒時會中有

復而聲聞无也所以者何凡夫聞佛法能起
无上道心不斷三寶正使聲聞終身聞佛法
力无畏等永不能發无上道意尒時會中有
菩薩名普現色身問維摩詰言居士父母妻
子親戚眷屬吏民知識悉為是誰奴婢僮僕
象馬車乘皆何所在於是維摩詰以偈荅曰
智度菩薩母　方便以為父　一切衆導師　无不由是生
法喜以為妻　慈悲心為女　善心誠實男　畢竟空寂舍
弟子衆塵勞　隨意之所轉　道品善知識　由是成正覺
諸度法等侶　四攝為妓女　歌詠誦法言　以此為音樂
總持之園苑　无漏法林樹　覺意淨妙華　解脫智慧果
八解之浴池　定水湛然滿　布以七淨華　浴此无垢人
象馬五通馳　大乘以為車　調御以一心　遊於八正路
相具以嚴容　衆好飾其姿　慙愧之上服　深心為華鬘
富有七財寶　教授以滋息　如所說循行　迴向為大利
四禪為牀座　從於淨命生　多聞增智慧　以為自覺音
甘露法之食　解脫味為漿　淨心以澡浴　式品為塗香
摧滅煩惱賊　勇健无能踰　降伏四種魔　勝幡建道場
雖知无起滅　示彼故有生　悉現諸國土　如日无不現
供養於十方　无量億如來　諸佛及己身　无有分別想
雖知諸佛國　及與衆生空　而常脩淨土　教化於羣生
諸有衆生類　形聲及威儀　无畏力菩薩　一時能盡現

英國國家圖書館藏敦煌遺書

雖知諸佛國　及與衆生空　而常脩淨土　教化於羣生
諸有衆生類　形聲及威儀　无畏力菩薩　一時能盡現
覺知衆魔事　而示隨其行　以善方便猶　隨意皆能現
或示老病死　成就諸羣生　了知如幻化　通達无有礙
或現劫盡燒　天地皆洞然　衆人有常想　照令知无常
无數億衆生　俱來請菩薩　一時到其舍　化令向佛道
經書禁呪術　工巧諸妓藝　盡現行此事　饒益諸羣生
世間衆道法　悉於中出家　因以解人惑　而不墮耶見
或作日月天　梵王世界主　或時作地水　或復作風火
劫中有疾疫　現作諸藥草　若有服之者　除病消衆毒
劫中有飢饉　現身作飲食　先救彼飢渴　却以法語人
劫中有刀兵　為之起慈悲　化彼諸衆生　令住无諍地
若有大戰陣　立之以等力　菩薩現威勢　降伏使和安
一切國土中　諸有地獄處　輙往到于彼　免濟諸苦惱
一切國土中　畜生相噉食　皆現生於彼　為之作利益
示受於五欲　亦復現行禪　令魔心憒亂　不能得其便
火中生蓮華　是可謂希有　在欲而行禪　帝有亦如是
或現作婬女　引諸好色者　先以欲鉤牽　後令入佛智
或為邑中主　或作商人導　國師及大臣　以祐利衆生
諸有貧窮者　現為无盡藏　因以勸導之　令發菩提心
我心憍慢者　為現大力士　消伏諸貢高　令住佛上道
其有怨懼衆　居前而安慰　先施以无畏　後令發道心

我心憍慢者 蒸瑠大大士 淮伏諸貢高 令住佛上道
其有恐懼衆 居前而安慰 先施以无畏 後令發道心
或現離婬欲 為五通仙人 開道諸羣生 令住忍慈
見須供事者 現為作僮僕 既悅可其意 乃發以道心
隨彼之所須 得入於佛道 以善方便力 皆能給足之
如是道无量 所行无有崖 智慧无邊際 度脫无數衆
假令一切佛 於无數億劫 讚歎其功德 猶尚不能盡
誰問如是法 不發菩提心 除彼不肖人 癡冥无智者

入不二法門品第九

尒時維摩詰謂衆菩薩言諸仁者云何菩薩
入不二法門各隨所樂說之會中有菩薩名
法自在說言諸仁者生滅為二法本不生今
則无滅得此无生法忍是為入不二法門
德首菩薩曰我我所為二因有我故便有我
所若无有我則无我所是為入不二法門
不瞬菩薩曰受不受為二若法不受則不可
得以不可得故无取无捨无作无行是為入
不二法門
德頂菩薩曰垢淨為二見垢實性則无淨相
順於滅相是為入不二法門
善宿菩薩曰是動是念為二不動則无念无
念則无分別通達此者是為入不二法門
善眼菩薩曰一相无相為二若知一相即是
无相亦不取无相入於平等是為入不二法
門
妙辯菩薩曰菩薩心聲聞心為二觀心相空
如幻化者无菩薩心无聲聞心是為入不二
法門
弗沙菩薩曰善不善為二若不起善不善入
无相際而通達者是為入不二法門
師子菩薩曰罪福為二若達罪性則與福无
異以金剛慧決了此相无縛无解者是為
入不二法門
師子意菩薩曰有漏无漏為二若得諸法等
則不起漏不漏想不著於相亦不住无相是
為入不二法門
淨解菩薩曰有為无為二若離一切數則
心如虛空以清淨慧无所礙者是為入不
二法門
那羅延菩薩曰世間出世間為二世間性空
即是出世間於其中不入不出不溢不散是
為入不二法門

善宿菩薩曰是動是念為二不動則无念无
念則无分別通達此者是為入不二法門
善眼菩薩曰一相无相為二若知一相即是
无相亦不取无相入於平等是為入不二法
門
妙辯菩薩曰菩薩心聲聞心為二觀心相空
如幻化者无菩薩心无聲聞心是為入不二
法門
弗沙菩薩曰善不善為二若不起善不善入
无相際而通達者是為入不二法門
師子菩薩曰罪福為二若達罪性則與福无
異以金剛慧決了此相无縛无解者是為
入不二法門
師子意菩薩曰有漏无漏為二若得諸法等
則不起漏不漏想不著於相亦不住无相是
為入不二法門
淨解菩薩曰有為无為二若離一切數則
心如虛空以清淨慧无所礙者是為入不
二法門
那羅延菩薩曰世間出世間為二世間性空
即是出世間於其中不入不出不溢不散是
為入不二法門

即是出世間於其中不入不出不溢不散是
為入不二法門
善意菩薩曰生死涅槃為二若見生死性則
无生死无縛无解不然不滅如是解者是為
入不二法門
現見菩薩曰盡不盡為二法若究竟盡若不
盡皆是无盡相无盡相即是空空則无有盡
不盡相如是入者是為入不二法門
普首菩薩曰我无我為二我尚不可得非我
何可得見我實性者不復起二是為入不二
法門
電天菩薩曰明无明為二无明實性即是明
明亦不可取離一切數於其中平等无二者
是為入不二法門
喜見菩薩曰色色空為二色即是空非色滅
空色性自空如是受想行識識空為二識即
是空非識滅空識性自空於其中而通達者
是為入不二法門
明相菩薩曰四種異空種異為二四種性即
是空種性如前際後際空故中際亦空若能
如是知諸種性者是為入不二法門
妙意菩薩曰眼色為二若知眼性於色不貪

如是知諸種性者是為入不二法門
妙意菩薩曰眼色為二若知眼性於色不貪
不恚不癡是名斡滅如是耳聲鼻香舌味身
觸意法為二若知意性於法不貪不恚不癡
是名斡滅安住其中是為入不二法門
无盡意菩薩曰布施迴向一切智為二布施
性即是迴向一切智性如是持戒忍辱精進
禪定智慧迴向一切智為二智慧性即是迴
向一切智性於其中入一相者是為入不二
法門
深慧菩薩曰是空是无相是无作為二空即
是无相无相即是无作若空无相无作則无
心意識於一解脫門即是三解脫門者是為
入不二法門
斡根菩薩曰佛法衆為二佛即是法法即是
衆是三寶皆无為相與虛空等一切法亦尒
能隨此行者是為入不二法門
心无礙菩薩曰身身滅為二身即是身滅所
以者何見身實相者不起見身及以滅身身
與滅身无二无分別於其中不驚不懼者是
為入不二法門
上善菩薩曰身口意善為二是三業皆无作

英國國家圖書館藏敦煌遺書

為入不二法門

上善菩薩曰身口意善為二是三業皆无作相身无作相即口无作相口无作相即意无作想是三業无作相即一切法无作相能如是隨无作慧者是為入不二法門

福田菩薩曰福行罪行不動行為二三行實性即是空空則无福行无罪行无不動行於此三行而不起者是為入不二法門

華嚴菩薩曰從我起二為二見我實相者不起二法若不住二法則无有識无所識者是為入不二法門

德藏菩薩曰有所得相為二若无所得則无取捨无取捨者是為入不二法門

月上菩薩曰闇與明為二无闇无明則无有二所以者何如入滅受想定无闇无明一切法亦復如是於其中平等入者是為入不二法門

寶印手菩薩曰樂涅槃不樂世間為二若不樂涅槃不歇世間則无有二所以者何若有縛則有解若本无縛其誰求解无縛无解則无樂歇是為入不二法門

珠頂王菩薩曰正道耶道為二住正道者則

英國國家圖書館藏敦煌遺書

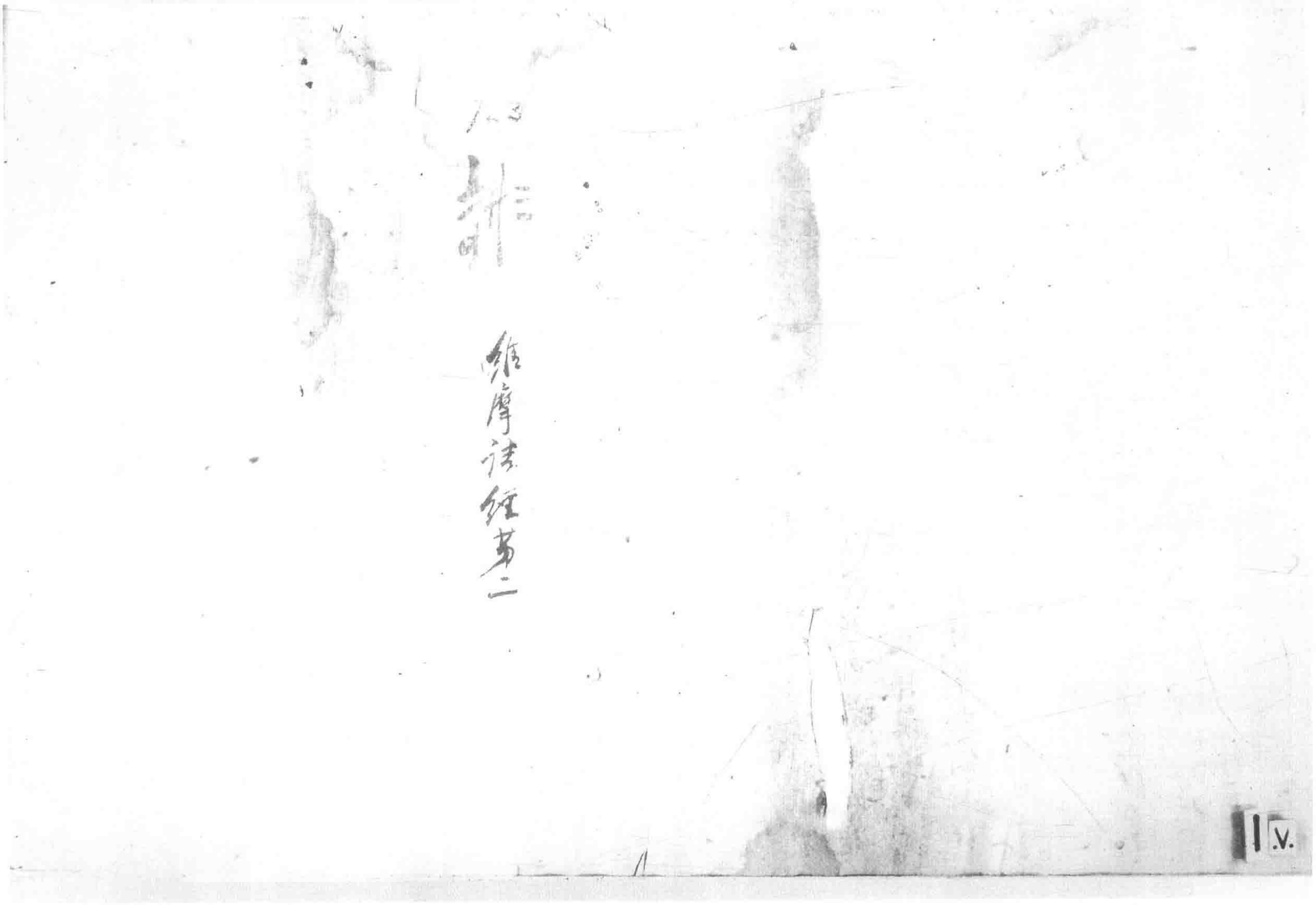
无樂歇是為入不二法門

珠頂王菩薩曰正道耶道為二住正道者則不分別是耶是正離此二者是為入不二法門

樂寶菩薩曰實不實為二實見者尚不見實何況非實所以者何非肉眼所見慧眼乃能見而此慧眼无見无不見是為入不二法門

如是諸菩薩各各說已問文殊師利何等是菩薩入不二法門文殊師利曰如我意者於一切法无言无說无示无識離諸問荅是為入不二法門於是文殊師利問維摩詰言我等各自說已仁者當說何等是菩薩入不二法門時維摩詰默然无言文殊師利歎言善哉善哉乃至无有文字語言是真入不二法門說是不二法門時於此衆中五千菩薩皆入不二法門得无生法忍

維摩詰經卷第二



斯01694號背　勘記　（01-01）

須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故須菩提若有人言如來若來若去若坐若卧是人不解我所說義何以故如來所從來亦無所去故名如來須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎為微塵

云何是微塵衆寧為多不甚多世尊何以故是微塵衆實有者佛則不說是微塵衆則非微塵衆是故如來說微塵衆世尊如來所說三千大千世界則非世界是名世界何以故若世界實有者則

相如來說一合相則非一合相是名一合相須菩提一合相者則是不可說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛說我見人見

故世尊說我見人見衆生見壽者見即非我見人見衆生見壽者見是名我見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅三藐三菩提

心者於一切法應如是知如是見如是信解

斯01695號　金剛般若波羅蜜經　（02-01）

見人壽者見須菩提發阿耨多羅三藐三菩提
心者於一切法應如是知如是見如是信解
不生法相須菩提所言法相者如來說即非法
相是名法相須菩提若有人以滿無量阿僧
祇世界七寶持用布施若有善男子善女人
發菩薩心者持於此經乃至四句偈等受持讀
誦為人演說其福勝彼云何為人演說不
取於相如如不動何以故
一切有為法 如夢幻泡影 如露亦如電 應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞
佛所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經一卷

心所
生若有生若有色若无
若非有想若非无想我悉
度之如是滅度无量无數无邊衆
生得滅度者何以故須菩提若菩
人相衆生相壽者相即非菩薩
復次須菩提菩薩於法應无所住
所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須
菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若
菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提
於意云何東方虛空可思量不不也世尊須
菩提南西北方四維上下虛空可思量不不
也世尊須菩提菩薩无住相布施福德亦復
如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住
須菩提於意云何可以身相見如來不不也
世尊不可以身相得見如來何以故如來所
說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆
是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如

英國國家圖書館藏敦煌遺書

是處處若塔廟所在處所有佛若尊重弟子如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒脩福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二
佛三四五佛而種善根已於无量千万佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量
福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以无為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩

一切賢聖皆以无為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實无往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實无來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛

英國國家圖書館藏敦煌遺書

无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中寂為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如来昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如来在然燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用

甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德復
次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此
處一切世間天人阿脩羅皆應供養如佛塔
廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是
人成就最上第一希有之法若是經典所在
之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如来有所說法不須菩提白佛
言世尊如来无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如来說非微塵是名
微塵如来說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如来不不也世
尊何以故如来說三十二相即是非相是名

於意云何可以三十二相見如来不不也世
尊何以故如来說三十二相即是非相是名
三十二相須菩提若有善男子善女人以恒
河沙等身命布施若復有人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我

16

英國國家圖書館藏敦煌遺書

斯01696號　金剛般若波羅蜜經　(06-06)

783

大般涅槃經第十三

S. 1696　S. 1696　1.V.

斯01696號背　勘記　(01-01)

大般若波羅蜜多經卷第四百世一

三藏法師玄奘奉　詔譯

第二分經文品第世六之一

尒時佛　告天帝釋言憍尸迦若善男子善　女人等教贍部洲諸有情類皆令安住十善業道於意云是善男子善女人等由此　因緣得福多不天帝　釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等書寫　如　是甚深般若波羅蜜多施他讀誦若轉書寫廣令流布是善男子善女人等所獲福聚甚　多於前何以故憍尸迦如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切無漏之法諸善男子善　女人等於中已學令學當學或有已入令入當入聲聞乘法正性離生漸次乃至已正當得阿羅漢果或有已入令入當入獨覺乘法正性離生漸次乃至已正當證獨覺菩提或有已入令入當入菩薩乘法正性離生漸次備行諸菩薩行已證令證當證無上正等菩提憍尸迦云何名為無漏之法謂四念住乃至八聖道支四聖諦智三解脫門內空乃至無性自性空如來十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法乃餘無量無邊佛法皆是此中所說一切無漏之法憍尸迦

英國國家圖書館藏敦煌遺書

性空如來十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法乃餘無量無邊佛法皆是此中所說一切無漏之法憍尸迦若善男子善女人等教一有情住預流果令安住十善業道何以故憍尸迦諸有安住十善業道不免地獄傍生鬼趣若有安住預流果者便得永脫三惡趣故況教令住一來不還阿羅漢果獨覺菩提所獲福聚而不勝彼憍尸迦若善男子善女人等教贍部洲諸有情類皆住預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提不如有人教一有情令趣無上正等菩提何以故憍尸迦若教有情令趣無上正等菩提則令世間佛眼不斷所以者何由有菩薩摩訶薩故便有預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提由有菩薩摩訶薩故便有如來應正等覺轉妙法輪度無量衆諸菩薩摩訶薩皆依般若波羅蜜多而得成就以是故憍尸迦若善男子善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦若轉書寫廣令流布所獲福聚勝前福聚無量無邊何以故憍尸迦如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切世出世間勝妙善法依此善法世間便有剎帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族

如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切世
出世間勝妙善法依此善法世間便有刹帝
利大族婆羅門大族長者大族居士大族
大王衆天乃至非想非非想處天亦有四念
住廣說乃至一切相智施設可得亦有預流
一來不還阿羅漢獨覺菩薩摩訶薩諸佛世
尊施設可得復次憍尸迦置贍部洲諸有情
類若善男子善女人等教四大洲諸有情類
皆令安住十善業道於意云何是善男子善
女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多
世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女
人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀
誦若轉書寫廣令流布是善男子善女人等
所獲福聚甚多於前餘如上說復次憍尸迦

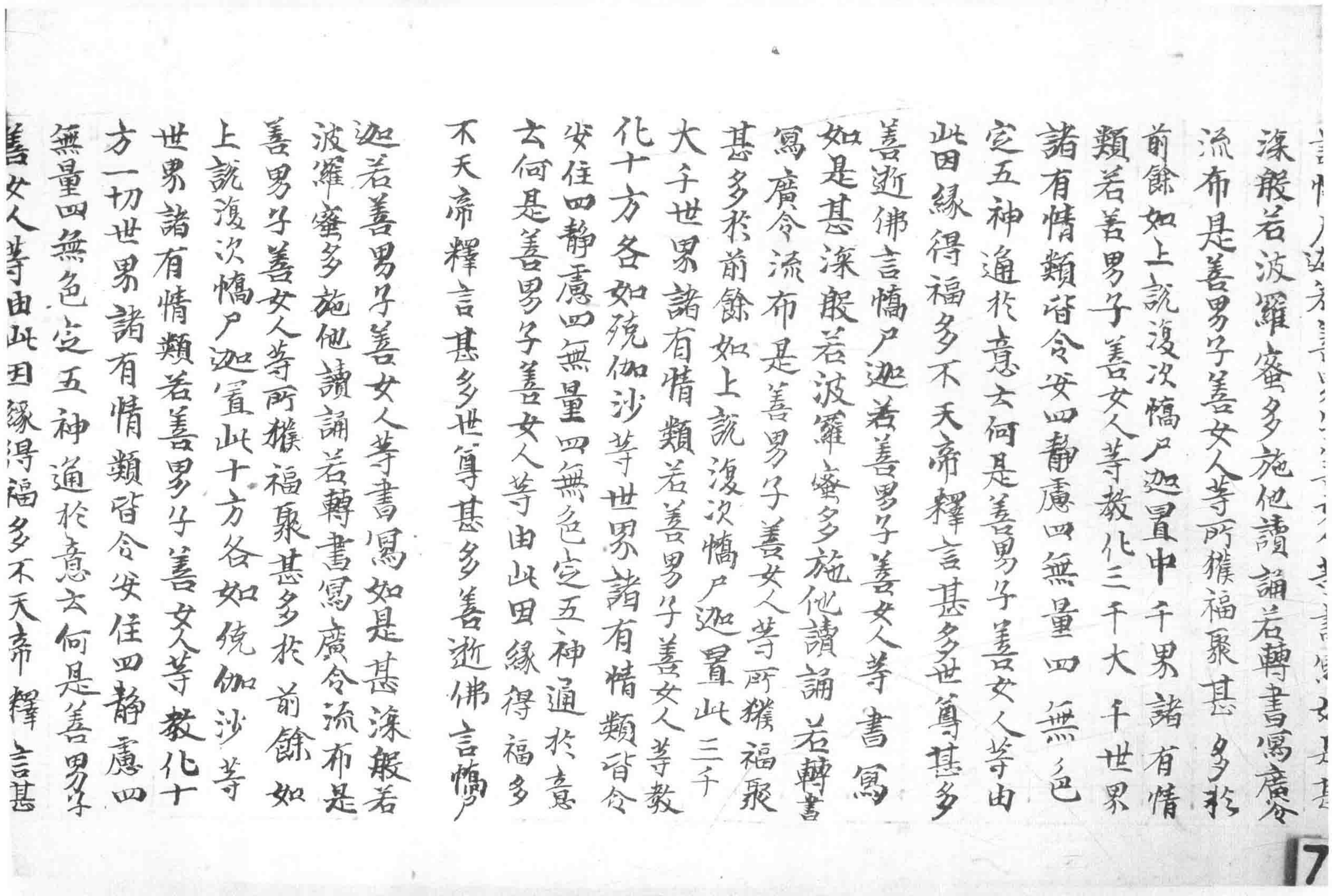
置四大洲諸有情類若善男子善女人等教
小千累諸有情類皆令安住十善業道於意
云何是善男子善女人等由此因緣得福多
不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸
迦若善男子善女人等書寫如是甚深般若
波羅蜜多施他讀誦若轉書寫廣令流布是
善男子善女人等所獲福聚甚多於前餘如
上說復次憍尸迦置小千累諸有情類若善
男子善女人等教中千累諸有情類皆令安

英國國家圖書館藏敦煌遺書

善男子善女人等所獲福聚甚多於前餘如
上說復次憍尸迦置小千累諸有情類皆令安
住十善業道於意云何是善男子善女人等
由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚
多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等書
寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦若轉
書寫廣令流布是善男子善女人等所獲福
聚甚多於前餘如上說復次憍尸迦置中千
累諸有情類若善男子善女人等教化三千
大千世累諸有情類皆令安住十善業道於
意云何是善男子善女人等由此因緣得福
多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍
尸迦若善男子善女人等書寫如是甚深般
若波羅蜜多施他讀誦若轉書寫廣令流
布是善男子善女人等所獲福聚甚多於前
餘如上說復次憍尸迦置此三千大千世累諸
有情類若善男子善女人等教化十方各如
殑伽沙等世累諸有情類皆令安住十善業
道於意云何是善男子善女人等由此因緣
得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛
言憍尸迦若善男子善女人等書寫如是甚

言憍尸迦若善男子善女人等書寫如是甚
深般若波羅蜜多施他讀誦若轉書寫廣令
流布是善男子善女人等所獲福聚甚多於
前餘如上說復次憍尸迦置此十方各如殑伽
沙等世界諸有情類若善男子善女人等
教化十方一切世界諸有情類皆令安住十
善業道於意云何是善男子善女人等由此
因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善
逝佛言憍尸迦若善男子善女人等書寫如
是甚深般若波羅蜜多施他讀誦若轉書寫
廣令流布是善男子善女人等所獲福聚甚
多於前餘如上說
復次憍尸迦若善男子善女人等教贍部洲
諸有情類皆令安住四靜慮四無量四無色定五
神通於意云何是善男子善女人等由此
因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多
善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等書寫
如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦若轉書
寫廣令流布是善男子善女人等所獲福聚
甚多於前餘如上說復次憍尸迦置贍部洲
諸有情類若善男子善女人等教四大洲諸
有情類皆令安住四靜慮四無量四無色定
五神通於意云何是善男子善女人等由此

諸有情類若善男子善女人等教四大洲諸
有情類皆令安住四靜慮四無量四無色定
五神通於意云何是善男子善女人等由此
因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多
善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等書寫如
是甚深般若波羅蜜多施他讀誦若書寫
廣令流布是善男子善女人等所獲福聚甚
多於前餘如上說復次憍尸迦置四大洲諸有
有情類若善男子善女人等教小千界諸有
情類皆令安住四靜慮四無量四無色定五
神通於意云何是善男子善女人等由此
因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝
佛言憍尸迦若善男子善女人等書寫如是甚
深般若波羅蜜多施他讀誦若轉書寫廣令
流布是善男子善女人等所獲福聚甚多於



滌般若波羅蜜多施他讀誦若轉書寫廣令
流布是善男子善女人等所獲福聚甚多於
前餘如上說復次憍尸迦置中千界諸有情
類若善男子善女人等教化三千大千世界
諸有情類皆令安四靜慮四無量四無色
定五神通於意云何是善男子善女人等由
此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多
善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等書寫
如是甚滌般若波羅蜜多施他讀誦若轉書
寫廣令流布是善男子善女人等所獲福聚
甚多於前餘如上說復次憍尸迦置此三千
大千世界諸有情類若善男子善女人等教
化十方各如殑伽沙等世界諸有情類皆令
安住四靜慮四無量四無色定五神通於意
云何是善男子善女人等由此因緣得福多
不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸
迦若善男子善女人等書寫如是甚滌般若
波羅蜜多施他讀誦若轉書寫廣令流布是
善男子善女人等所獲福聚甚多於前餘如
上說復次憍尸迦置此十方各如殑伽沙等
世界諸有情類若善男子善女人等教化十
方一切世界諸有情類皆令安住四靜慮四
無量四無色定五神通於意云何是善男子
善女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚

斯01697號　大般若波羅蜜多經卷四三一　（23-07）

方一切世界諸有情類皆令安住四靜慮四
無量四無色定五神通於意云何是善男子
善女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚
前餘如上說復次憍尸迦置中千界諸有情
類若善男子善女人等教化三千大千世界
諸有情類皆令安四靜慮四無量四無色
定五神通於意云何是善男子善女人等由
此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多
善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等書寫
如是甚滌般若波羅蜜多施他讀誦若轉書
寫廣令流布是善男子善女人等所獲福聚
甚多於前餘如上說復次憍尸迦置此三千
大千世界諸有情類若善男子善女人等教
化一四大洲諸有情類皆令安住十善業道
四靜慮四無量四無色定五神通亦勝教化
小千世界諸有情類皆令安住十善業道四
靜慮四無量四無色定五神通亦勝教化中
千世界諸有情類皆令安住十善業道四靜
慮四無量四無色定五神通亦勝教化三千
大千世界諸有情類皆令安住十善業道四
靜慮四無量四無色定五神通亦勝教化十
方各如殑伽沙等世界諸有情類皆令安住
十善業道四靜慮四無量四無色五神通亦
勝教化十方一切世界諸有情類皆令安住

斯01697號　大般若波羅蜜多經卷四三一　（23-08）

[illegible]如殊伽沙等世界諸有情類皆令安住
十善業道四靜慮四無量四無色定五神通亦
勝教化十方一切世界諸有情類皆令安住

9

十善業道四靜慮四無量四無色定五神通
憍尸迦此中如理思惟者謂以非二非不二
行為求無上正等菩提思惟般若波羅蜜多
乃至布施波羅蜜多若以非二非不二行為
求無上正等菩提思惟內空乃至性自性
空若以非二非不二行為求無上正等菩提
思惟四念住廣說乃至一切相智復次憍尸
迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多
以無量門廣為他說宣示開演顯了解釋分
別義趣令其易解所獲福聚勝自聽聞受持
讀誦精勤備學如理思惟如是般若波羅蜜
多所獲功德無量倍數憍尸迦此中般若波
羅蜜多義趣者諸此般若波羅蜜多所有義
趣不應以二相觀亦不應以不二相觀非有
相非無相非入非出非增非減非染非淨非
生非滅非取非捨非執非不執住非不住
非實非不實非相應非不相應非和合非離
散非因緣非非因緣非法非非法非真如非
非真如非實際非非實際如是義趣有無量
門復次憍尸迦若善男子善女人等自於般

斯01697號　大般若波羅蜜多經卷四三一　（23-09）

非實非不實非相應非不相應非和合非離
散非因緣非非因緣非法非非法非真如非
非真如非實際非非實際如是義趣有無量
門復次憍尸迦若善男子善女人等自於般
若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤備學
如理思惟以無量門為他廣說宣示開演顯
了解釋分別義趣令其易解是善男子善
女人等所獲福聚過前福聚無量無邊尒時
天帝釋白佛言世尊諸善男子善女人等應
以種種巧妙文義為他演說甚深般若波羅
蜜多佛言憍尸迦如是如汝所說諸善
男子善女人等應以種種巧妙文義為他演說
甚深般若波羅蜜多憍尸迦若善男子善女
人等能以種種巧妙文義為他演說甚深般
若波羅蜜多是善男子善女人等成就無量
無數無邊不可思議大功德聚憍尸迦若善
男子善女人等盡其形壽以無量種上妙藥
具衣服飲食病緣醫藥供養恭敬尊重讚歎
十方各如殑伽沙界無量無數無邊如來應
正等覺有善男子善女人等自於般若波羅
蜜多至心聽聞受持讀誦精勤備學如理思
惟復依種種巧妙文義以無量門廣為他說
宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解是

10

斯01697號　大般若波羅蜜多經卷四三一　（23-10）

蜜多至心聽聞經本記說來 [illegible]
惟復依種種巧妙文義以無量門廣為他說
宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解是
善男子善女人等所獲福聚甚多於前何以
故憍尸迦由彼十方各如殑伽沙等世界無
量無數無邊如來應正等覺皆依般若波羅
蜜多精勤備學證得無上正等菩提
復次憍尸迦若善男子善女人等無量無數
無邊大劫以有所得而為方便備行布施乃
至般若波羅蜜多有善男子善女人等於此
般若波羅蜜多以無所得而為方便至心聽
聞受持讀誦精勤備學理思惟復以種種
巧妙文義經須臾間為他辯說宣示開演顯
了解釋分別義趣令其易解所獲福聚甚多
於前憍尸迦有所得者謂善男子善女人等
備布施時住如是念我能惠施彼是受者此
是施果施及施物彼備施時名住布施不名
布施波羅蜜多備淨戒時住如是念我能持
戒為護於彼此是戒果及所持戒彼備時
名住淨戒不名淨戒波羅蜜多備安忍時住
如是念我能備忍為護彼故此是忍果及忍
自性彼備忍時名住安忍不名安忍波羅蜜
多備精進時住如是念我能精進為備斷彼
此精進果精進自性彼精進時名住精進不

多備精進時住如是念我能精進為備斷彼
此精進果精進自性彼精進時名住精進不
名精進波羅蜜多備靜慮時住如是念我能
備定彼是定境此是定果及定自性彼備定
時名住靜慮不名靜慮波羅蜜多備般若時
住如是念我能備慧彼是慧境此是慧果及
慧自性彼備慧時名住般若不名般若波羅
蜜多憍尸迦是善男子善女人等以有所得
為方便故不能圓滿布施淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多尒時天帝釋白佛言世尊
諸菩薩摩訶薩云何備行而能圓滿布施淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多佛言憍尸
迦若菩薩摩訶薩備布施時不得施者受者
施果施及施物以無所得為方便故能滿布
施波羅蜜多備淨戒時不得持者所護戒果
及所持戒以無所得為方便故能滿淨戒波
羅蜜多備安忍時不得能忍所護忍果及忍自
性以無所得為方便故能滿安忍波羅蜜多
備精進時不得勤者所為勤果及勤自性以
無所得為方便故能滿精進波羅蜜多備靜
慮時不得定者定境定果及定自性以無所
得為方便故能滿靜慮波羅蜜多備般若時
不得慧者慧境慧果及慧自性以無所得為
方便故能滿般若波羅蜜多憍尸迦諸菩薩

英國國家圖書館藏敦煌遺書

不得慧者慧境慧果及慧自性以無所得為
方便故能滿般若波羅蜜多 憍尸迦諸菩薩
摩訶薩應以如是無所得慧及以種種巧妙
文義宣說般若乃至布施波羅蜜多何以故

憍尸迦於當來世有善男子善女人等為他
宣說相似般若乃至布施波羅蜜多初發無
上菩提心者聞彼所說相似般若乃至布施
波羅蜜多心便迷謬退失中道是故應以無
所得慧及以種種巧妙文義為發無上菩提
心者宣說般若乃至布施波羅蜜多

尒時天帝釋白佛言世尊云何名為宣說相
似般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多
佛言憍尸迦若善男子善女人等說有所得
般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多知是名
為宣說相似般若靜慮精進安忍淨戒布施
波羅蜜多時天帝釋復白佛言世尊云何善
男子善女人等說有所得般若乃至布施波
羅蜜多名說相似般若乃至布施波羅蜜多
佛言憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心行六波羅蜜多者說色乃至識無常
苦無我說眼處乃至意處無常苦無我說色處
乃至法處無常苦無我說眼界乃至意界無

菩提心行六波羅蜜多者說色乃至識無常
苦無我說眼處乃至意處無常苦無我說色處
乃至法處無常苦無我說眼界乃至意界無
眼識界乃至意識界無常苦無我說眼觸乃
至意觸無常苦無我說眼觸為緣所生諸受
乃至意觸為緣所生諸受無常苦無我說四
靜慮四無量四無色定無常苦無我說四念
住乃至一切相智無常苦無我住如是言若
有能依如是等法修行般若乃至布施波羅
蜜多是行般若乃至布施波羅蜜多復住是
說修行般若乃至布施波羅蜜多者應求色
乃至一切相智無常苦無我若有能求如是

等法修行般若乃至布施波羅蜜多是行般
若乃至布施波羅蜜多憍尸迦若有如是求
色乃至一切相智無常苦無我依此等法修
行般若乃至布施波羅蜜多者我說名為行
有所得相似般若乃至布施波羅蜜多憍尸
迦若如前說當知皆是說有所得相似般若
乃至布施波羅蜜多復次憍尸迦若善男子
善女人等為發無上菩提心者宣說般若乃
至布施波羅蜜多住如是言來善男子我當
教汝修學般若乃至布施波羅蜜多若依我

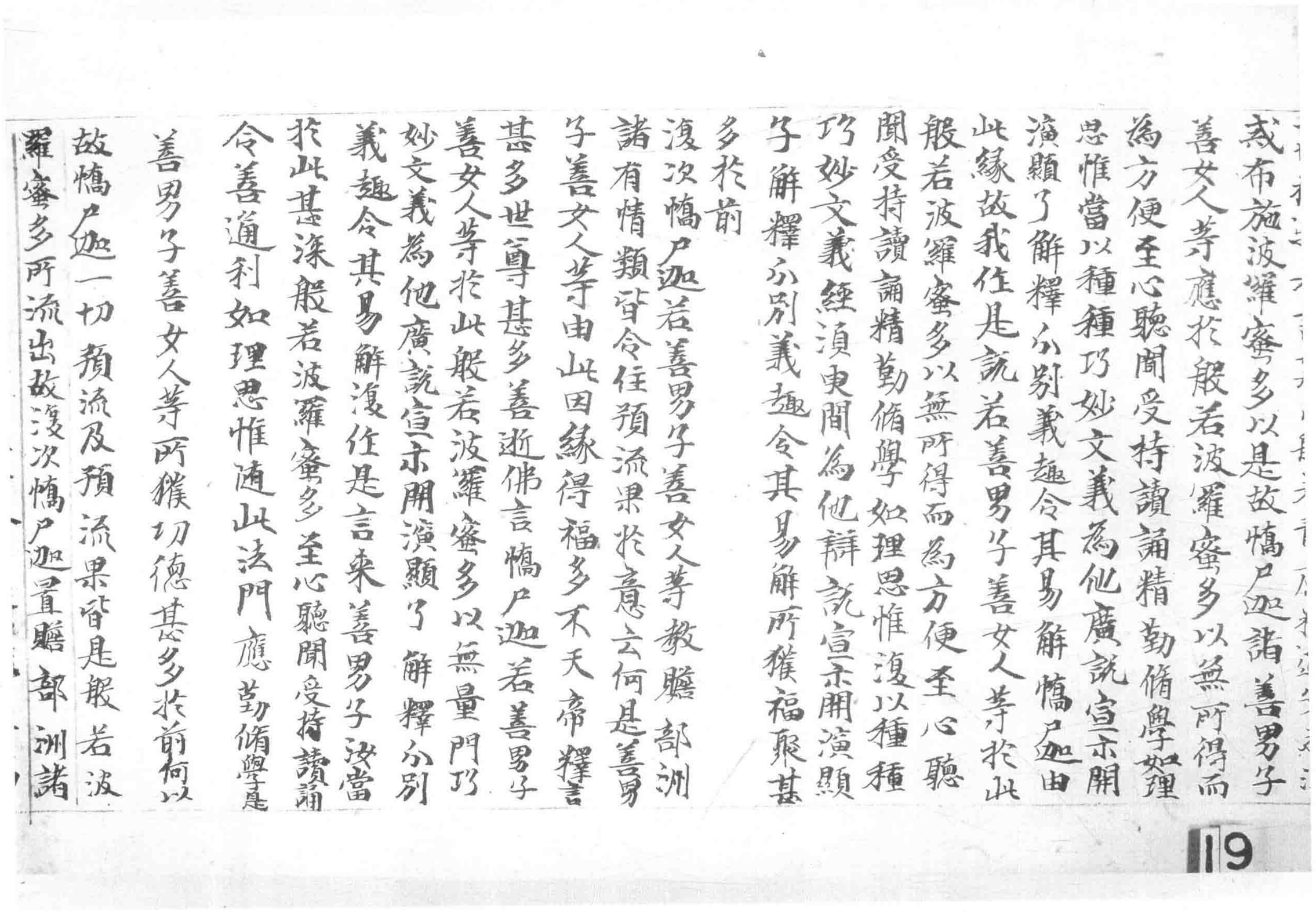
至布施波羅蜜多住如是言菩薩善男子我當
教汝脩學般若乃至布施波羅蜜多若依我
教而脩學者當速安住菩薩初地乃至十地
憍尸迦彼以有相及有所得而為方便依合
集想教脩般若乃至布施波羅蜜多是謂宣
說相似般若乃至布施波羅蜜多復次憍尸
迦若善男子善女人等為發無上菩提心者
宣說般若乃至布施波羅蜜多住如是言菩
薩男子我當教汝脩學般若乃至布施波羅
蜜多若依我教而脩學者速超聲聞及獨覺
地憍尸迦彼以有相及有所得而為方便依
合集想教脩般若乃至布施波羅蜜多是謂
宣說相似般若乃至布施波羅蜜多復次憍
尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心
者宣說般若乃至布施波羅蜜多住如是言
菩薩男子我當教汝脩學般若乃至布施波
羅蜜多若依我教而脩學者速入菩薩正性
離生既入菩薩正性離生便得菩薩無生法
忍既得菩薩無生法忍便得菩薩殊勝神通
既得菩薩殊勝神通能遊十方一切佛土
從一佛國至一佛國供養恭敬尊重讚歎一
切如來應正等覺由此能速證得無上正等
菩提憍尸迦彼以有相及有所得而為方便

英國國家圖書館藏敦煌遺書

切如來應正等覺由此能速證得無上正等
菩提憍尸迦彼以有相及有所得而為方便
依合集想教脩般若乃至布施波羅蜜多是
謂宣說相似般若乃至布施波羅蜜多復次
憍尸迦若善男子善女人等告菩薩摩訶薩
者言若於般若波羅蜜多至心聽聞受持讀
誦精勤脩學如理思惟決定當獲無量無數
無邊功德憍尸迦彼以有相及有所得而為
方便住如是說是謂宣說相似般若乃至布
施波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人
等告菩薩摩訶薩種姓者言汝於過去未來現在
一切如來應正等覺從初發心至得無上正
等菩提所有善根皆應隨喜一切合集為諸
有情迴向無上正等菩提憍尸迦彼以有相
及有所得而為方便住如是說是謂宣說相
似般若乃至布施波羅蜜多
尒時天帝釋白佛言世尊云何名為宣說真
正般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多
佛言憍尸迦若善男子善女人等說無所得
般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多是名
為宣說真正般若靜慮精進安忍淨戒布施
波羅蜜多時天帝釋復白佛言世尊云何善
男子善女人等說無所得般若乃至布施波
羅蜜多名說真正般若乃至布施波羅蜜多

波羅蜜多時天帝釋復白佛言世尊云何善
男子善女人等說無所得般若乃至布施波
羅蜜多名說真正般若乃至布施波羅蜜多
佛言憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說般若乃至布施波羅蜜多作
如是言來善男子應脩般若乃至布施波羅
蜜多汝正脩時不應觀色若常若無常若樂
若苦若我若無我不應觀受想行識若常若
無常若樂若苦若我若無我如是不應觀眼
處乃至意處色處乃至法處眼界乃至意界
色界乃至法界眼識界乃至意識界眼觸乃至
意觸眼觸為緣所生諸受四靜慮四無量四無色定四念住乃
至一切相智若常若無常若樂若苦若我若
無我何以故善男子色色自性空乃至一切
相智一切相智自性空是色自性即非自性
乃至是一切相智自性即非自性若非自性
即是般若乃至布施波羅蜜多於此般若乃
至布施波羅蜜多色不可得彼常無常樂苦
我無我亦不可得乃至一切相智不可得彼
常無常樂苦我無我亦不可得所以者何此
中尚無色等可得何況有彼常無常樂苦我
無我可得善男子汝若能脩如是般若乃至

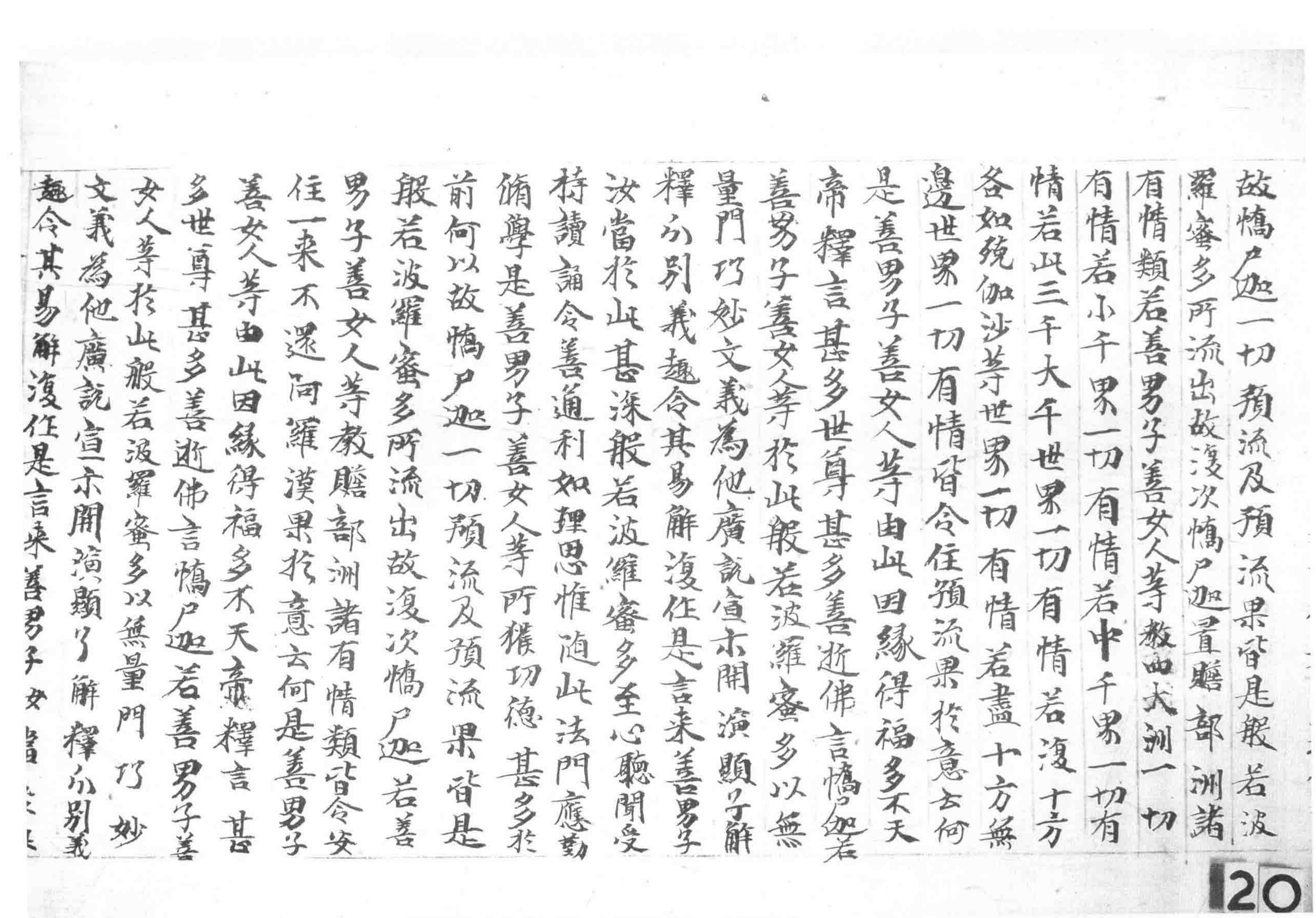
常無常樂苦我無我亦不可得所以者何此
中尚無色等可得何況有彼常無常樂苦我
無我可得善男子汝若能脩如是般若乃至
布施波羅蜜多是脩般若乃至布施波羅
蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是
謂宣說真正般若乃至布施波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說般若乃至布施波羅蜜多作
如是言來善男子我當教汝脩學般若乃至
布施波羅蜜多汝脩學時勿觀諸法有少可
住可超可入可得可證可聽聞等所獲功德
及可隨喜迴向菩提何以故善男子於此般
若乃至布施波羅蜜多畢竟無有少法可住
可超可入可得可證可聽聞等所獲功德及
可隨喜迴向菩提所以者何以一切法自性皆
空若自性空則無所有若無所有即是般
若乃至布施波羅蜜多於此般若乃至布施
波羅蜜多竟無少法有入有出有生有滅有
斷有常有一有異有來有去而可得者憍尸
迦是善男子善女人等作此等說与上黑品
一切相違是說真正般若靜慮精進安忍淨
戒布施波羅蜜多以是故憍尸迦諸善男子
善女人等應於般若波羅蜜多以無所得而



或布施波羅蜜多以是故憍尸迦諸善男子善女人等應於般若波羅蜜多以無所得而為方便至心聽聞受持讀誦精勤脩學如理思惟復以種種巧妙文義為他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解憍尸迦由此緣故我住是說若善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無所得而為方便至心聽聞受持讀誦精勤脩學如理思惟復以種種巧妙文義經須臾間為他辯說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解所獲福聚甚多於前

復次憍尸迦若善男子善女人等教贍部洲諸有情類皆令住預流果於意云何是善男子善女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義為他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復住是言來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此法門應勤脩學是善男子善女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦一切預流及預流果皆是般若波羅蜜多所流出故復次憍尸迦若善男子善女人等教贍部洲諸有情類皆令安住一來不還阿羅漢果於意云何是善男子善女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦一切預流及預流果皆是般若波羅蜜多所流出故復次憍尸迦置贍部洲諸

斯01697號　大般若波羅蜜多經卷四三一　（23-19）



故憍尸迦一切預流及預流果皆是般若波羅蜜多所流出故復次憍尸迦置贍部洲諸有情類若善男子善女人等於此大洲一切有情若小千界一切有情若中千界一切有情若此三千大千世界一切有情若盡十方無各如殑伽沙等世界一切有情若復十方邊世界一切有情皆令住預流果於意云何是善男子善女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義為他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復住是言來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此法門應勤脩學是善男子善女人等所獲功德甚多於前何以故憍尸迦一切預流及預流果皆是般若波羅蜜多所流出故復次憍尸迦若善男子善女人等教贍部洲諸有情類皆令安住一來不還阿羅漢果於意云何是善男子善女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙文義為他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解復住是言來善男子善女

斯01697號　大般若波羅蜜多經卷四三一　（23-20）

文義為他廣說宣示開演顯了解釋分別義
趣令其易解復任是言來善男子汝當於此
甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令
善通利如理思惟隨此法門應勤備學是善
男子善女人等所獲功德甚多於前何以故
憍尸迦一切一來及一來果乃至阿羅漢及
阿羅漢果皆是般若波羅蜜多所流出故復次
憍尸迦置贍部洲諸有情類若善男子善女
人等教四大洲一切有情若小千界一切有
情若中千界一切有情若此三千大千世界
一切有情若復十方各如殑伽沙等世界一
切有情若盡十方無邊世界一切有情皆令
安住一來不還阿羅漢果於意云何是善男
子善女人等由此因緣得福多不天帝釋言
甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子
善女人等於此般若波羅蜜多以無量門巧妙
文義為他廣說宣示開演顯了解釋分別義
趣令甚易解復任是言來善男子汝當於此
甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦令
善通利如理思惟隨此法門應勤備學是善
男子善女人等所獲功德甚多於前何以故
憍尸迦一切一來及一來果乃至阿羅漢及
阿羅漢果皆是般若波羅蜜多所流出故

121

斯01697號　大般若波羅蜜多經卷四三一　（23-21）

善男子善女人等所獲功德甚多於前何以
故憍尸迦一切一來及一來果乃至阿羅漢
及阿羅漢果皆是般若波羅蜜多所流出故
復次憍尸迦若善男子善女人等教贍部洲
諸有情類皆令安住獨覺菩提於意云何是
善男子善女人等由此因緣得福多不天帝
釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍迦若善
男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量
門巧妙文義為他廣說宣示開演顯了解釋
分別義趣令其易解復任是言來善男子汝
當於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持
讀誦令善通利如理思惟隨此法門應勤備
學是善男子善女人等所獲功德甚多於前
何以故憍尸迦一切獨覺獨覺菩提皆是般
若波羅蜜多所流出故復次憍尸迦置贍部
洲諸有情類若善男子善女人等教四大洲
一切有情若小千界一切有情若中千界一
切有情若此三千大千世界一切有情若復
十方各如殑伽沙等世界一切有情若盡十
方無邊世界一切有情皆令安住獨覺菩提
於意云何是善男子善女等由此因緣得
福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言
憍尸迦若善男子善女人等於此般若波羅

122

斯01697號　大般若波羅蜜多經卷四三一　（23-22）

福多不天帝釋言甚多世尊慧多善逝佛言
憍尸迦若善男子善女人等於此般若波羅
蜜多以無量門巧妙文義為他廣說宣示開
演顯了解釋分別義趣令其易解復作是言
來善男子汝當於此甚深般若波羅蜜多至
心聽聞受持讀誦令善通利如理思惟隨此
法門應勤脩學是善男子善女人等所獲功
德甚多於前何以故憍尸迦一切獨覺獨覺
菩提皆是般若波羅蜜多所流出故

大般若波羅蜜多經卷第四百卅一

恒信

123

斯01697號　大般若波羅蜜多經卷四三一　（23-23）

729

一

大般若波羅蜜多經第四百卅一

IV.

斯01697號背　勘記　（01-01）

英國國家圖書館藏敦煌遺書

元所畏四元礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法慶喜當知以獨覺菩提元二為
方便元生為方便元所得為方便迴向一切
智智備習元忘失法恒住捨性慶喜當知以
獨覺菩提元二為方便元生為方便元所得
為方便迴向一切智智備習一切智道相智
一切相智慶喜當知以獨覺菩提元二為方
便元生為方便元所得為方便迴向一切智
智備習一切陀羅尼門一切三摩地門慶喜
當知以獨覺菩提元二為方便元生為方便
元所得為方便迴向一切智智備習菩薩摩訶
薩行慶喜當知以獨覺菩提元二為方便元
生為方便元所得為方便迴向一切智
習元上正等菩提
慶喜當知以菩薩摩訶薩行元二為方便元
生為方便元所得為方便迴向一切智智備
習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
慶喜當知以菩薩摩訶薩行元二為方便元
生為方便元所得為方便迴向一切智安

生為方便元所得為方便迴向一切智智備
習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
慶喜當知以菩薩摩訶薩行元二為方便元
生為方便元所得為方便迴向一切智智安
住內空外空內外空空空大空勝義空有為
空元為空畢竟空空元際空散空元變異空本
性空自相空共相空一切法空不可得空元
性空自性空元性自性空慶喜當知以菩薩
摩訶薩行元二為方便元生為方便元所得
為方便迴向一切智智安住真如法界法性
不虛妄性不變異性平等性離生性法定法
住實際虛空界不思議界慶喜當知以菩薩
摩訶薩行元二為方便元生為方便元所得
為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦
慶喜當知以菩薩摩訶薩行元二為方便元
生為方便元所得為方便迴向一切智智備習
四靜慮四元量四元色定慶喜當知以菩
薩摩訶薩行元二為方便元生為方便元所
得為方便迴向一切智智備習八解脫八勝
處九次第定十遍處慶喜當知以菩薩摩訶
薩行元二為方便元生為方便元所得為方
便迴向一切智智備習四念住四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支慶喜當知

便迴向一切智智脩習四念住四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支慶喜當知
以菩薩摩訶薩行无二為方便无生為方便
无所得為方便迴向一切智智脩習空解脫
門无相解脫門无願解脫門慶喜當知以菩
薩摩訶薩行无二為方便无生為方便无所
得為方便迴向一切智智脩習五眼六神通
慶喜當知以菩薩摩訶薩行无二為方便无
生為方便无所得為方便迴向一切智智脩
習佛十力四无所畏四无礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法慶喜當知以菩薩摩
訶薩行无二為方便无生為方便无所得為
方便迴向一切智智脩習无忘失法恒住捨
性慶喜當知以菩薩摩訶薩行无二為方便
无生為方便无所得為方便迴向一切智智
脩習一切智道相智一切相智慶喜當知以
菩薩摩訶薩行无二為方便无生為方便无
所得為方便迴向一切智智脩習一切陀羅尼
門一切三摩地門慶喜當知以菩薩摩訶薩行
无二為方便无生為方便无所得為方便
迴向一切智智脩習菩薩摩訶薩行慶喜當
知以菩薩摩訶薩行无二為方便无生為方

英國國家圖書館藏敦煌遺書

无二為方便无生為方便无所得為方便
迴向一切智智脩習菩薩摩訶薩行慶喜當
知以菩薩摩訶薩行无二為方便无生為方
便无所得為方便迴向一切智智脩習无上
正等菩提
慶喜當知以无上正等菩提无二為方便无
生為方便无所得為方便迴向一切智智脩
習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
慶喜當知以无上正等菩提无二為方便无
生為方便无所得為方便迴向一切智智安
住內空外空內外空空空大空勝義空有為
空无為空畢竟空无際空散空无變異空本
性空自相空共相空一切法空不可得空无
性空自性空无性自性空慶喜當知以无上
正等菩提无二為方便无生為方便无所得
為方便迴向一切智智安住真如法界法性
不虛妄性不變異性平等性離生性法定法
住實際虛空界不思議界慶喜當知以无上
正等菩提无二為方便无生為方便无所得
為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦
慶喜當知以无上正等菩提无二為方便无
生為方便无所得為方便迴向一切智智脩
習四靜慮四无量四无色定慶喜當知以无

習四靜慮四无量四无色定慶喜當知以无
上正等菩提无二方便无生為方便无所得為
方便迴向一切智智脩習八解脫八勝處九
次第定十遍處慶喜當知以无上正等
菩提无二為方便无生為方便无所得為方
便迴向一切智智脩習四念住四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支慶喜當知以
无上正等菩提无二為方便无生為方便无所
得為方便迴向一切智智脩習空解脫門
无相解脫門无願解脫門慶喜當知以无
上正等菩提无二為方便无生為方便无所
得為方便迴向一切智智脩習五眼六神通
慶喜當知以无上正等菩提无二為方便无
生為方便无所得為方便迴向一切智智脩習
佛十力四无所畏四无礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法慶喜當知以无上正等
菩提无二為方便无生為方便无所得為
方便迴向一切智智脩習无忘失法恒住捨性
慶喜當知以无上正等菩提无二為方便无
生為方便无所得為方便迴向一切智智脩
習一切智道相智一切相智慶喜當知以无上
正等菩提无二為方便无生為方便无所得
為方便迴向一切智智脩習一切陀羅尼門

英國國家圖書館藏敦煌遺書

正等菩提无二為方便无生為方便无所得
為方便迴向一切智智脩習一切陀羅尼門
一切三摩地門慶喜當知以无上正等菩提
无二為方便无生為方便无所得為方便
迴向一切智智脩習菩薩摩訶薩行慶喜
當知以无上正等菩提无二為方便无生為
方便无所得為方便迴向一切智智脩習无
上正等菩提
具壽慶喜復白佛言世尊云何以色无二為
方便无生為方便无所得為方便迴向一切智
智脩習布施淨戒安忍精進靜慮若波羅
蜜多佛言慶喜色色性空何以故以色性空
與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多无二无二分故世尊云何以受想行識无
二為方便无生為方便无所得為方便迴向
一切智智脩習布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多慶喜受想行識性空
空何以故以受想行識性空與布施淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多无二无二分故慶
喜由此故說以色等无二為方便无生為方
便无所得為方便迴向一切智智脩習布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世尊云

便无所得為方便迴向一切智智脩習布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世尊云
何以色无二為方便无生為方便无所得為
方便迴向一切智智安住內空外空內外空空
空大空勝義空有為空无為空畢竟空无
際空散空无變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空无性空自性空无性自性
空慶喜色色性空何以故以色性空與彼
內空乃至无性自性空无二无二分故世尊云
何以受想行識无二為方便无生為方便无
所得為方便迴向一切智智安住內空外空內外
空空大空勝義空有為空无為空畢竟
空无際空散空无變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空无性空自性空
无性自性空慶喜受想行識受想行識性空
何以故以受想行識性空與彼內空乃至无性
自性空无二无二分故慶喜由此故說以色
等无二為方便无生為方便无所得為方便
迴向一切智智安住內空乃至无性自性空
世尊云何以色无二為方便无生為方便无
所得為方便迴向一切智智安住真如法界
法性不虛妄性不變異性平等性離生性法
之法住實際虛空界不思議界變喜色色

斯01698號　大般若波羅蜜多經卷一一二　(21-07)

所得為方便迴向一切智智安住真如法界
法性不虛妄性不變異性平等性離生性法
之法住實際虛空界不思議界變喜色色
性空何以故以色性空與彼真如乃至不思
識界无二无二分故世尊云何以受想行識
无二為方便无生為方便无所得為方便迴
向一切智智安住真如法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法之住實際虛
空界不思議界變喜受想行識受想行識
性空何以故以受想行識性空與彼真如乃
至思議界无二无二分故變喜由此故說以
色等无二為方便无生為方便无所得為方
便迴向一切智智安住真如乃至不思議界
世尊云何以色无二為方便无生為方便无
所得為方便迴向一切智智安住苦集滅道
聖諦變喜色色性空何以色性空與彼苦
集滅道聖諦无二无二分故世尊云何以受
想行識无二為方便无生為方便无所得為
方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦
變喜受想行識受想行識性空何以故以受
想行識性空與彼苦集滅道聖諦无二无二
分故變喜由此故說以色等无二為方便无
生為方便无所得為方便迴向一切智智安

斯01698號　大般若波羅蜜多經卷一一二　(21-08)

分故慶喜由此故說以色等元二為方便元
生為方便元所得為方便迴向一切智智安
住苦集滅道聖諦
世尊云何以色元二為方便元生為方便元
所得為方便迴向一切智智備習四靜慮四
元量四元色定慶喜色性空何以故以色
性空與四靜慮四元量四元色定元二元二
分故世尊云何以受想行識元二為方便元
生為方便元所得為方便迴向一切智智備
習四靜慮四元量四元色定慶喜受想行識
受想行識性空何以故以受想行識性空與
四靜慮四元量四元色定元二為二分故慶
喜由此故說以色等元二為方便元生為方
便元所得為方便迴向一切智智備習四靜
慮四元量四元色定世尊云何以色元二為方
便元生為方便元所得為方便迴向一切智
智備習八解脫八勝處九次第定十遍處慶
喜色色性空何以故以色性空與八解脫八
勝處九次第定十遍處元二元二分故世尊
云何以受想行識元二為方便元生為方便
元所得為方便迴向一切智智備習八解脫
八勝處九次第定十遍處慶喜受想行識受
想行識性空可以故以受想行識性空與八

八勝處九次第定十遍處慶喜受想行識受
想行識性空何以故以受想行識性空與八
解脫八勝處九次第定十遍處元二元二分
故慶喜由此故說以色等元二為方便元生
為方便元所得為方便迴向一切智智備習
八解脫八勝處九次第定十遍處世尊云何
以色元二為方便元生為方便元所得為方
便迴向一切智智備習四念住四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支慶喜色色
性空何以故以色性空與四念住四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支元二元
二分故世尊云何以受想行識元二為方便
元生為方便元所得為方便迴向一切智智
備習四念住四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支慶喜受想行識受想行識受
空何以故以受想行識性空與四念住四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支元
二元二分故慶喜由此故說以色等元二為
方便元生為方便元所得為方便迴向一切
智智備習四念住四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支世尊云何以色元二為
方便迴向一切智智備習空解脫門元頭解脫

方便无生為方便无所得為方便迴向一切
智智脩習四念住四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支世尊云何以色无二為
方便无生為方便无所得為方便迴向一切
智智脩習空解脫門无相解脫門无願解脫
門慶喜色色性空何以故以色性空與空解
脫門无相解脫門无願解脫門无二无二分
故世尊云何以受想行識无二為方便无生
為方便无所得為方便迴向一切智智脩習
空解脫門无相解脫門无願解脫門慶喜受
想行識受想行識性空何以故以受想行識
性空與空解脫門无想解脫門无願解脫
門无二无二分故慶喜由此故說以色等无二
為方便无生為方便无所得為方便迴向一
切智智脩習空解脫門无相解脫門无願解
脫門世尊云何以色无二為方便无生為方
便无所得為方便迴向一切智智脩習五眼
六神通慶喜色色性空何以故以色性空與
空五眼六神通无二无二分故世尊云何以受
想行識无二為方便无生為方便无所得為
方便迴向一切智智脩習五眼六神通慶喜
受想行識受想行識性空何以故以受想行

英國國家圖書館藏敦煌遺書

斯01698號　大般若波羅蜜多經卷一一二　（21-11）

方便迴向一切智智脩習五眼六神通慶喜
受想行識受想行識性空何以故以受想行
識性空與五眼六神通无二无二分故慶喜
由此故說以色等无二為方便迴向一切
智智脩習空解脫門无相解脫門无願解脫
門无二无二分故慶喜色色性空何以故以色
性空與空解脫門无相解脫門无願解脫
門慶喜受想行識受想行識性空何以故以
受想行識性空與佛十力四无所畏四无礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜
色色性空何以故以色性空與佛十力四无
所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法慶喜受想行識受想行識性空
何以故以受想行識性空與佛十力四无
所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法无二无二分故慶喜由此故說以
色等无二為方便无生為方便无所得為方
便迴向一切智智脩習佛十力四无所畏四无
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
世尊云何以色无二為方便无生為方便
所得為方便迴向一切智智脩習无忘失法

斯01698號　大般若波羅蜜多經卷一一二　（21-12）

世尊云何以色无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智備習无忘失法恒住捨性慶喜色色性空何以故以色性空與无忘失法恒住捨性无二无二分故世尊云何以受想行識无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智備習无忘失法恒住捨性慶喜受想行識受想行識性空何以故以受想行識性空與无忘失法恒住捨性世尊云何以受想行識无二无二分故慶喜由此故說以色等无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智備習无忘失法恒住捨性世尊云何以色无二无二分故世尊云何以受想行識无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智備習一切智道相智一切智道相智一切智道相智无二无二分故世尊云何以受想行識无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智備習一切智道相智一切相智慶喜受想行識性空與一切智道相智一切相智无二无二分故慶喜由此故說以色等无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智備習一切智道相智一切相智世尊云何以无二為方便无

得為方便迴向一切智智備習一切智道相智一切相智世尊云何以无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智備習一切陀羅尼門慶喜色色性空何以故以色性空與一切陀羅尼門一切三摩地門无二无二分故世尊云何以受想行識无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智備習一切陀羅尼門一切三摩地門慶喜受想行識受想行識性空何以故以受想行識性空與一切陀羅尼門一切三摩地門无二无二分故慶喜由此故說以色等无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智備習一切陀羅尼門一切三摩地門世尊云何以色无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智備習菩薩摩訶薩行慶喜色色性空何以故以色性空與彼菩薩摩訶薩行慶喜受想行識受想行識故世尊云何以受想行識无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智備習菩薩摩訶薩行慶喜受想行識性空何以故以受想行識性空與彼菩薩摩訶薩行无二无二分故慶喜由此故說以色等无二為方便无生為方便无所得為方便迴

訶薩行无二无二分故慶喜由此故說以色等
无二為方便无生為方便无所得為方便迴
向一切智智脩習菩薩摩訶薩行世尊云何
以色无二為方便无生為方便无所得為方便
迴向一切智智脩習无上正等菩提慶喜色
色性空何以故以色性空與彼无上正等菩
提无二无二分故世尊云何以受想行識
无二為方便无生為方便无所得為方便迴
向一切智智脩習无上正等菩提慶喜受想
行識受想行識性空何以故以受想行識性
空與彼无上正等菩提无二无二分故慶喜
由此故說以色等无二為方便无生為方便无
所得為方便迴向一切智智脩習无上正等
菩提
世尊云何以眼處无二為方便无生為方便
无所得為方便迴向一切智智脩習布施淨戒
忍安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜眼
處眼處性空何以故以眼處性空與布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多无二无二分
故世尊云何以耳鼻舌身意處无二為方
便无生為方便无所得為方便迴向一切智智
脩習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多慶喜耳鼻舌身意

脩習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多慶喜耳鼻舌身意處耳鼻舌身意
處性空何以故以耳鼻舌身意處性空與布
施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多无二
无二分故慶喜由此故說以眼處等无二為方便
无生為方便无所得為方便迴向一切智脩
習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多世尊云何以色處无二為方便无生為方便
无所得為方便迴向一切智智安住內空外空
安忍精進靜慮般若波羅蜜多无二无二分
故慶喜由此故說以色處等无二為方便
无生為方便无所得為方便迴向一切智智
脩習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多世尊云何以眼處无二為方便无生為方
便无所得為方

英國國家圖書館藏敦煌遺書

多世尊云何以眼處无二為方便无生為方
便无所得為方便迴向一切智智安住內空外空
內外空空大空勝義空有為空无為空
畢竟空无際空散空无變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空无性空自性空
无性自性空慶喜眼處眼處性空何以故
以眼處性空與彼內空乃至无性自性空无
二无二分故世尊云何以耳鼻舌身意處无
二為方便无生為方便迴向一
切智智安住內空外空內外空空大空勝
義空有為空无為空畢竟空无際空散
空无變異空本性空自相空共相空一切法空
不可得空无性空自性空无性自性空慶喜
耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空何
以故以耳鼻舌身意處性空與彼內空乃至
无性自性空慶喜由此故說以色
眼處等无二為方便无生為方便无所得為
方便迴向一切智智安住內空乃至无性自性
空世尊云何以色處无二為方便无生為方便
无所得為方便迴向一切智智安住內空外
空內外空空大空勝義空有為空无為
空畢竟空无際空散空无變異空本性空自
相空共相空一切法空不可得空无性空自性

空畢竟空无際空散空无變異空本性空自
相空共相空一切法空不可得空无性空自性
性空无性自性空慶喜色處色處性空何以
故以色處性空與彼內空乃至无性自性空
无二无二分故世尊云何以聲香味觸法處
无二为方便无生為方便无所得為方便迴
向一切智智安住內空外空內外空空大
空勝義空有為空无為空畢竟空无際空
散空无變異空本空自相空共相空一切法空
不可得空无性空自性空无性自性空慶喜
聲香味觸法處聲香味觸法處性空何以
故以聲香味觸法處性空與彼內空乃至无
性自性空无二无二分故慶喜由此故說以色
處等无二為方便无生為方便无所得為
方便迴向一切智智安住內空乃至无性自性
空世尊云何以眼處无二為方便无生為方
便无所得為方便迴向一切智智安住真如
法界法性不虛妄性不變異性平等性離生
性法定法住實際虛空界不思議界慶喜
眼處眼處性空何以故以眼處性空與彼真
如乃至不思議界无二无二分故世尊云何
以耳鼻舌身意處无二為方便无生為方便
无所得為方便迴向一切智智安住真如

以耳鼻舌身意處元二為方便元生為方便
元所得為方便迴向一切智智安住真如法
界法性不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界慶喜耳鼻
舌身意處眼界性空何以故以眼
鼻舌身意處性空與彼真如乃至不思議界
元二元二不故慶喜由此故說以眼處等元
二為方便元生為方便元所得為方便迴向
一切智智安住真如乃至不思議界世尊云
何以色處元二為方便元生為方便元所得
為方便迴向一切智智安住真如法界法性
不虛妄性不變異性平等性離生性法定法
住實際虛空界不思議界慶喜色處色處性
空何以故以色處性空與彼真如乃至不思
議界元二元二不故世尊云何以聲香味觸
法處元二為方便元生為方便元所得為方
便迴向一切智智安住真如法界法性不虛
妄性不變異性平等性離生性法定法住實
際虛空界不思議界慶喜聲香味觸法處
性空與彼真如乃至不思議界元二元二不
故慶喜由此故說以色處等元二為方便元
生為方便元所得為方便迴向一切智智安

故慶喜由此故說以色處等元二為方便元
生為方便元所得為方便迴向一切智智安
住真如乃至不思議界
世尊云何以眼處元二為方便元生為方便元
所得為方便迴向一切智智安住菩提道
聖諦慶喜眼處眼處性空何以故以眼處
性空與彼菩提道聖諦元二元二不故世
尊云何以耳鼻舌身意處元二為方便元生
為方便元所得為方便迴向一切智智安住
菩提道聖諦慶喜耳鼻舌身意處性空
與彼菩提道聖諦元二元二不故慶喜由
此故說以眼處等元二為方便元生為方便
元所得為方便迴向一切智智安住菩提
道聖諦世尊云何以色處元二為方便元生
為方便元所得為方便迴向一切智智安住
菩提道聖諦慶喜色處色處性空何以故
以色處性空與彼菩提道聖諦元二元二
不故世尊云何以聲香味觸法處元二為方
便元生為方便元所得為方便迴向一切智
智安住菩提道聖諦慶喜聲香味觸法處
聲香味觸法處性空何以故以聲香味觸法
處性空與彼菩提道聖諦元二元二不故

英國國家圖書館藏敦煌遺書

道聖諦世尊云何以色愛无二為方便无生
為方便无所得為方便迴向一切智智安住
苦集滅道聖諦慶喜色愛性空何以故
以色愛性空與彼苦集滅道聖諦无二无二
分故世尊云何以聲香味觸法愛无二為方
便无生為方便无所得為方便迴向一切智
智安住苦集滅道聖諦慶喜聲香味觸法愛
聲香味觸法愛性空何以故以聲香味觸法
愛性空與彼苦集滅道聖諦无二无二分故
慶喜由此故說以色愛等无二為方便无生
為方便无所得為方便迴向一切智智安住
苦集滅道聖諦

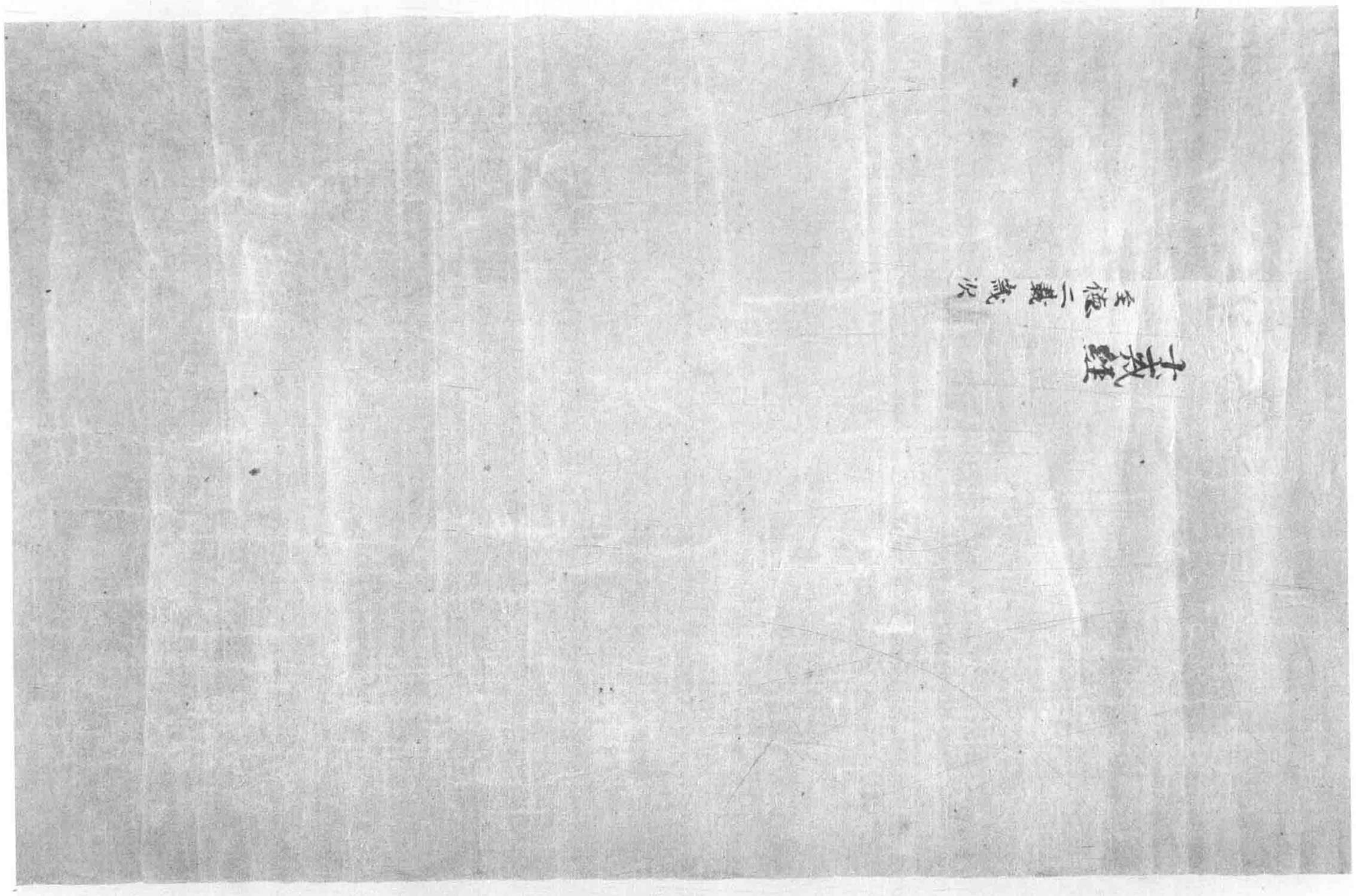
大般若波羅蜜多經卷第一百一十二

斯01698號　大般若波羅蜜多經卷一一二　（21–21）

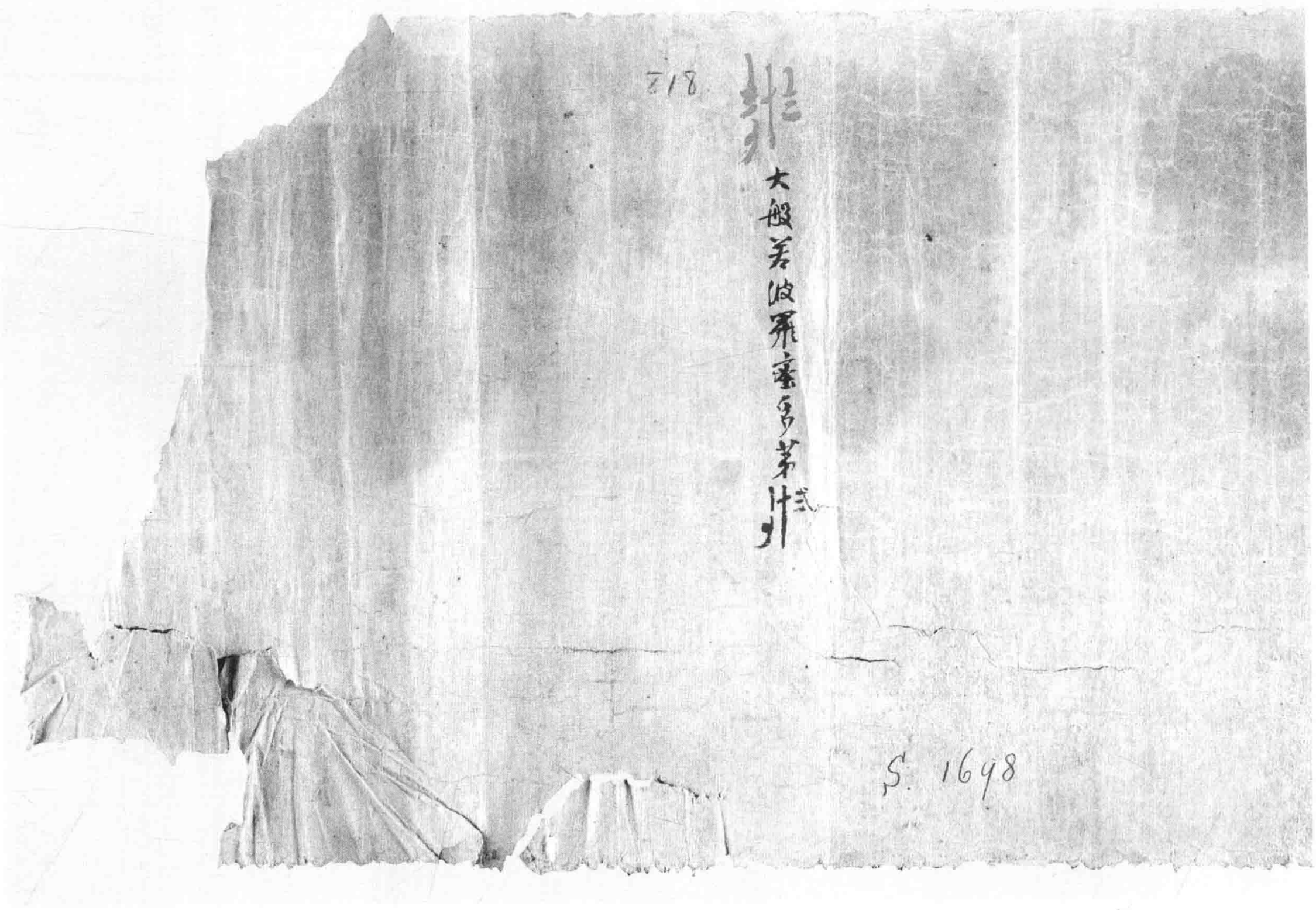
動

S. 1698

斯01698號背　有題記　（03–01）



斯01698號背　十戒經　（03–02）



斯01698號背　勘記　（03–03）

大般若波羅蜜多經卷第百九十一

初分難信解品第四十四之下　　奉 敕 法師玄奘 等 譯

善現命者清淨即布施波羅蜜多清淨
施波羅蜜多清淨即命者清淨何以故
者清淨與布施波羅蜜多清淨无二无二分
别无斷故命者清淨即淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜
多清淨即命者清淨何以故是命者清淨與
淨戒乃至般若波羅蜜多清淨无二无二分
无别无斷故善現命者清淨即內空清淨內
空清淨即命者清淨何以故是命者清淨與
內空清淨无二无二分无别无斷故命者清
淨即外空內外空空大空勝義空有為空
无為空畢竟空无際空散空无變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空无性
空自性空无性自性空清淨外空乃至无性
自性空清淨即命者清淨何以故是命者清
淨與外空乃至无性自性空清淨无二无二
分无别无斷故善現命者清淨即真如清
真如清淨即命者清淨何以故是命者清淨
與真如清淨无二无二分无别无斷故命者

淨與法界乃至不思議界清淨无二无
二分无别无斷故善現命者清淨即真如清
淨真如清淨即命者清淨何以故是命者清淨
與真如清淨无二无二分无别无斷故命者
清淨即法界法性不虛妄性不變異性平
等性離生性法定法住實際虛空界不思議
界清淨法界乃至不思議界清淨即命者清
淨何以故是命者清淨與法界乃至不思議
界清淨无二无二分无别无斷故善現命者清
淨即苦聖諦清淨苦聖諦清淨即命者清淨
何以故是命者清淨與苦聖諦清淨无二无
二分无别无斷故命者清淨即集滅道聖諦
清淨集滅道聖諦清淨即命者清淨何以故
是命者清淨與集滅道聖諦清淨无二无二
分无别无斷故善現命者清淨即四靜慮清
淨四靜慮清淨即命者清淨何以故是命者
清淨與四靜慮清淨无二无二分无别无斷
故命者清淨即四无量四无色定清淨四无
量四无色定清淨即命者清淨何以故是命
者清淨與四无量四无色定清淨无二无二分
无别无斷故善現命者清淨即八解脫清
淨八解脫清淨即命者清淨何以故是命者
清淨與八解脫清淨无二无二分无别无斷故

英國國家圖書館藏敦煌遺書

者清淨與四无量四无色定清淨无二无二分
无別无斷故善現命者清淨即八解脫清
淨八解脫清淨即命者清淨何以故是命者
清淨與八解脫清淨无二无二分无別无斷故
命者清淨即八勝處九次第定十遍處清
淨八勝處九次第定十遍處清淨即命者清
淨何以故是命者清淨與八勝處九次第
定十遍處清淨无二无二分无別无斷故善
現命者清淨即四念住清淨四念住清淨即
命者清淨何以故是命者清淨與四念住清
淨无二无二分无別无斷故命者清淨即四正
斷四神足五根五力七菩提支八聖道支清淨
四正斷乃至八聖道支清淨何
以故是命者清淨與四正斷乃至八聖道支
清淨无二无二分无別无斷故善現命者清
淨即空解脫門清淨空解脫門清淨即命
者清淨何以故是命者清淨與空解脫門清
淨无二无二分无別无斷故命者清淨即无

英國國家圖書館藏敦煌遺書

斯01699號　大般若波羅蜜多經卷一九一　（03-03）

S.1699

大般若波羅蜜多經第一九一卷

斯01699號背　勘記　（01-01）

大般若波羅蜜多經卷第二百廿五

初分難信解品第卅四之卅四　三藏法師玄奘奉　詔譯

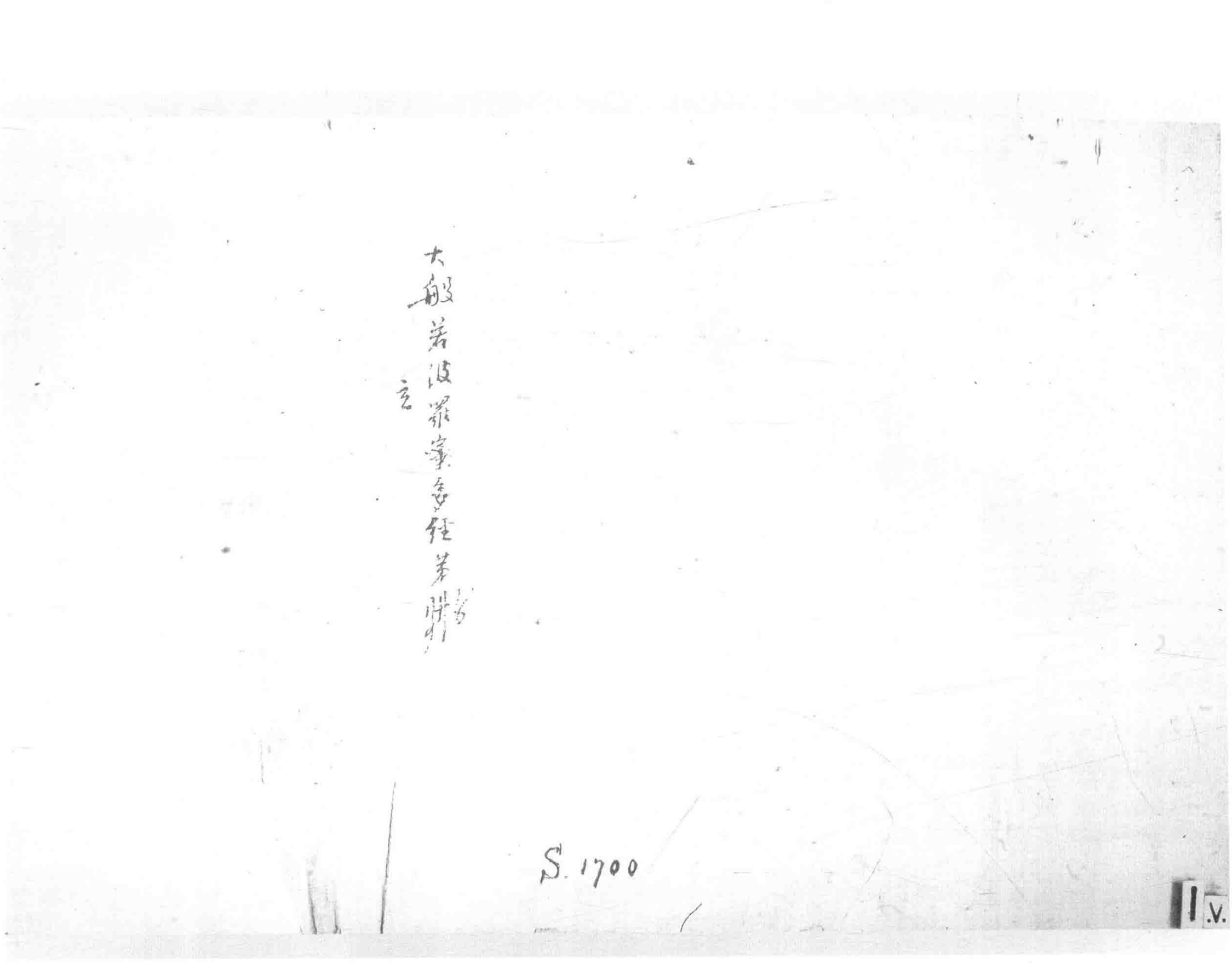
復次善現四靜慮清淨故色清淨故
一切智智清淨何以故若四靜慮清淨若色
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故四靜慮清淨故受想行識清淨受想行
識清淨故一切智智清淨何以故若四靜慮清
淨若受想行識清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故善現四靜慮清淨故
眼處清淨眼處清淨故一切智智清淨何以
故若四靜慮清淨若眼處清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故四靜慮清淨
故耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意處清
淨故一切智智清淨何以故若四靜慮清淨若耳
鼻舌身意處清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故善現四靜慮清淨故色
處清淨色處清淨故一切智智清淨何以故
若四靜慮清淨若色處清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故四靜慮清淨故
聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨故
一切智智清淨何以故若四靜慮清淨若聲
香味觸法處清淨若一切智智清淨无二无

英國國家圖書館藏敦煌遺書

斯01700號　大般若波羅蜜多經卷二二五　（02-01）

若四靜慮清淨若色處清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故四靜慮清淨故
聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨故
一切智智清淨何以故若四靜慮清淨若聲
香味觸法處清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故善現四靜慮清淨故眼界
清淨眼界清淨故一切智智清淨何以故若
四靜慮清淨若眼界清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故四靜慮清淨故色

斯01700號　大般若波羅蜜多經卷二二五　（02-02）



斯01700號背　勘記　（01-01）

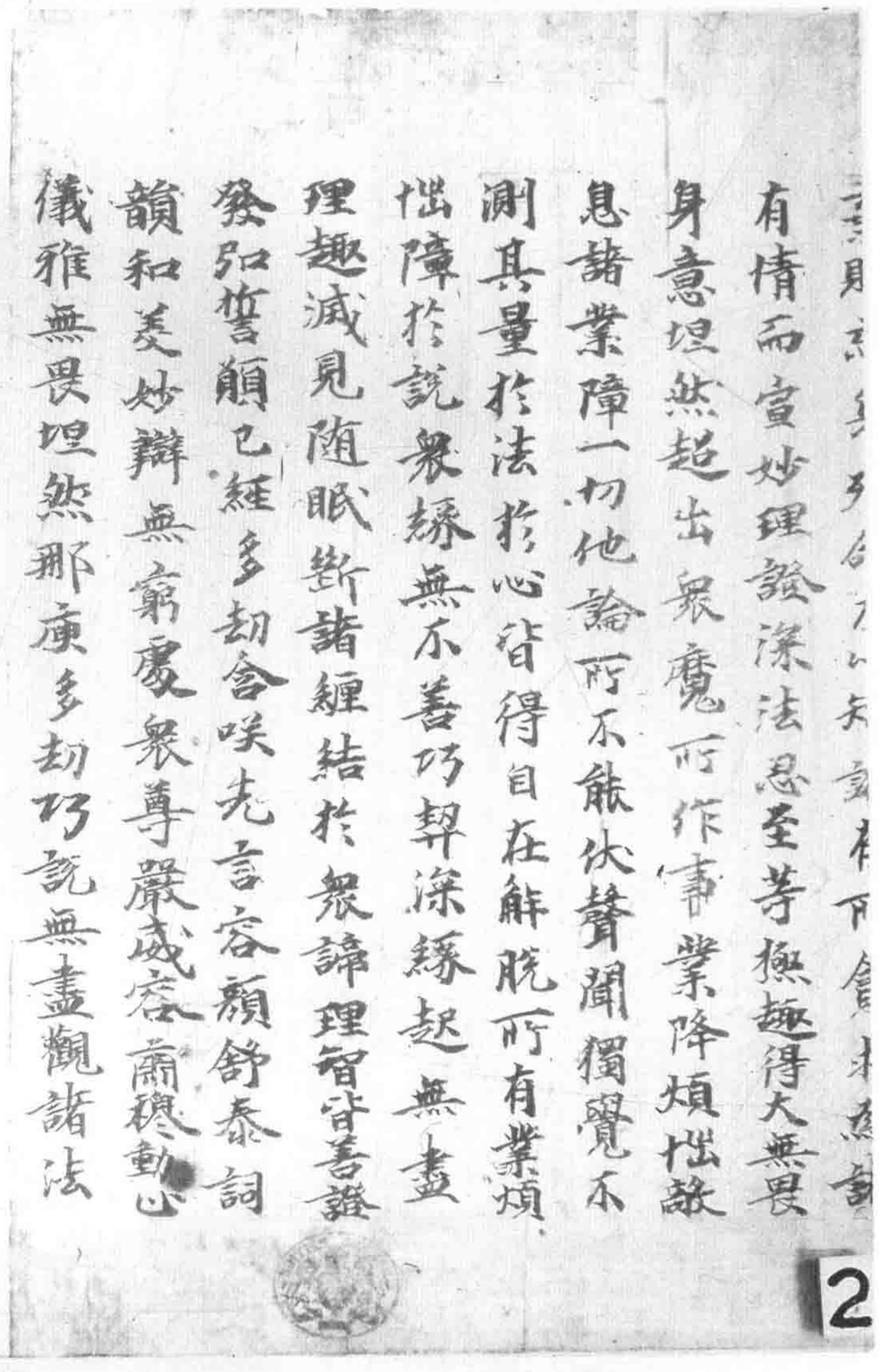
大般若波羅蜜多經卷第四百七十九

第三分緣起品第一

三藏法師玄奘奉

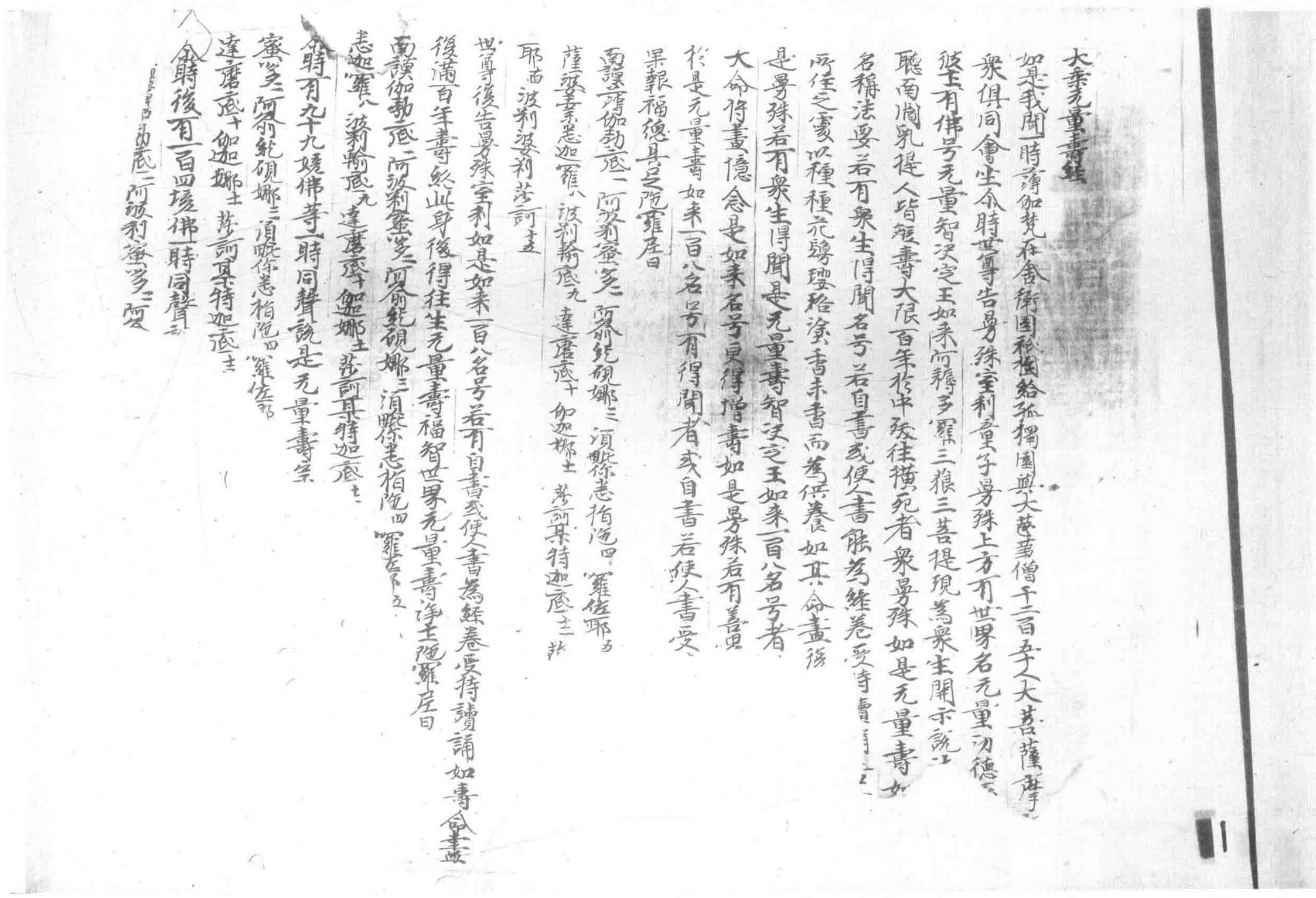
如是我聞一時薄伽梵住王舍城鷲
與大苾芻衆五億人俱皆阿羅漢諸漏已盡
無復煩惱得真自在心善解脫慧善解脫如
調慧馬亦如大龍已作所作已辦所辦棄諸
重擔遠得己利盡諸有結正知解脫堅心自
在第一究竟除阿難陀獨居學地舍利子等而
為上首復有五百苾芻尼衆皆阿羅漢邪
輸達羅而為上首復有多千鄔波索迦鄔波
斯迦皆已見法復有無量無數不可稱不可
量不可說無等等大菩薩僧一切皆得大陀羅
尼勝三摩地安住空性行無相境顛無分別
得一切法平等性悉具無礙解諸所演說
深妙理趣辯才無盡遊戲五通未無退失氣
調溫雅一切欽承勤進勇銳無諸懈怠捨親
棄財忘身殉命不以矯誑有所貪求為諸
有情而宣妙理發深法忍至等無趣得大無畏
身意坦然超出衆魔所作事業降煩惱敵
息諸業障一切他論所不能伏聲聞獨覺不

斯01701號　大般若波羅蜜多經卷四七九　（02-01）



有情而宣妙理說深法忍至等無趣得大無畏
身意煖然超出衆魔所作事業降煩惱敵
息諸業障一切他論所不能伏聲聞獨覺不
測其量於法於心皆得自在解脫所有業煩
惱障於說衆緣無不善巧契深緣起無盡
理趣滅見隨眠斷諸纏結於衆諦理智皆善證
發弘誓願已經多劫含咲先言容顏舒泰詞
韻和美妙辯無窮處衆尊嚴威容肅穆動心
儀雅無畏煖然那庾多劫巧說無盡觀諸法

斯01701號　大般若波羅蜜多經卷四七九　(02-02)



大乘无量壽經
如是我聞一時薄伽梵在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻僧千二百五十人大菩薩摩訶
衆俱同會坐尒時世尊告曼殊室利童子曼殊上方有世界名无量功德
彼土有佛号无量智決定王如來阿羅三藐三菩提現為衆生開示說法
聽而尚乳提人皆壽命大限百年於中夭往橫死者衆曼殊如是无量壽如
名稱法要若有衆生得聞名号若自書或使人書能為經卷受持讀誦如
所住之處以種種花鬘瓔珞塗香末香而為供養如其命盡隨
是曼殊若有衆生得聞是无量壽智決定王如來一百八名号者
大命將盡憶念是如來名号更得增壽如是曼殊若有善男
於是无量壽如來一百八名号有得聞者或自書若使人書受
果報福德具足阿羅漢
南謨薄伽勃底一阿羅訶帝二阿耨多羅三藐三菩提
薩婆耶悉陀羅八波羅蜜多九達磨底十伽伽那十一僧
耶十二波羅婆利婆訶十三
世尊後告曼殊室利如是如來一百八名号若有自書或使人書為經卷受持讀誦如壽命盡
後滿百年壽終此身後得往生无量壽福智世界无量壽淨土隨羅尼曰
南謨伽勃底一阿羅訶帝二阿耨多羅三藐三菩提
悉陀羅八波羅蜜多九達磨底十伽伽那十一僧
耶十二波羅婆利婆訶十三
尒時有九十九億佛等一時同聲說是无量壽宗
要經
阿耨多羅三藐三菩提
達磨底十伽伽那十一僧耶十二波羅婆利婆訶十三
尒時後有一百四億佛一時同聲說
阿耨多羅三藐三菩提

斯01702號　無量壽宗要經　(01-01)

百寶華一一蓮華有五百寶臺一一臺中十
方諸佛淨妙國土廣長之相皆於中現頂上
肉髻如鉾頭摩華於肉髻上有一寶瓶盛諸
光明普現佛事餘諸身相如觀世音等无有
異此菩薩行時十方世界一切震動當地動處有
五百億寶華一一寶華莊嚴高顯如極樂世
界此菩薩坐時七寶國土一時動搖從下方
金光佛剎乃至上方光明王佛剎於其中間
无量塵數分身无量壽佛分身觀世音大勢
至皆悉雲集極樂國土側塞空中坐蓮華坐
演說妙法度苦衆生作此觀者名為正觀大
勢至菩薩是為觀大勢至色身相觀此菩薩
者名第十一觀除无量阿僧祇生死之罪作
是觀者不處胞胎常遊諸佛淨妙國土此觀
成已名為具足觀觀世音大勢至
見此事時當起自心生於西方極樂世界於
蓮華中結跏趺坐作蓮華合想作蓮華開想
開時有五百色光來照身想眼目開想
菩薩滿虛空中水鳥樹林及與諸佛所
出音聲皆演妙法與十二部經合出定之時
憶持不失見此事已名見无量壽佛極樂世
界是為普觀想名第十二觀无量壽佛化身

英國國家圖書館藏敦煌遺書

出音聲皆演妙法與十二部經合出定之時
憶持不失見此事已名見无量壽佛極樂世
界是為普觀想名第十二觀无量壽佛化身
无數與觀世音大勢至常來至此行人之所
佛告阿難及韋提希若欲至心生西方者先
當觀於一丈六像在池水上如先所說无量
壽佛身量无邊非是凡夫心力所及然彼如
來宿願力故有憶想者必得成就但想佛像
得无量福況復觀佛具足身相阿彌陀佛神
通如意於十方國變現自在或現大身滿虛
空中或現小身丈六八尺所現之形皆金
色圓光化佛及寶蓮華如上所說觀
菩薩及大勢至於一切處身同衆生但
知是觀世音菩薩知是大勢至此一
阿彌陀普化一切是為雜觀想
佛告阿難及韋提希
願生彼國者
一者至
三心

直來礼謁不將經來者人
何蓋縱見文殊亦何必識師所
此經來流傳漢土即是遍奉衆聖廣
生拯濟幽明報諸佛恩也師取經來至此迄
子當示師文殊師利菩薩所在僧聞此語不期
喜躍遂裁抑悲淚至心敬礼舉頭之須忽不
見老人其僧驚愕倍更虔心繫念傾誠迴還
西國取佛頂尊勝陀羅尼經至永淳二年迴
至西京具以上事聞奏大帝大帝遂將其本入
內請日照三藏法師及勅司賓寺典客令杜
行顗等共譯此經施僧綢三十疋其經本梵
在內不出其僧悲泣奏曰貧道捐軀委命遠
取經來情望普濟羣生救諸苦難不以財寶
為念不以名利開懷請還經本流行庶望含靈
同蓋帝遂留翻得之經還僧梵本其僧得梵
本將向西明寺訪得善梵語僧順貞奏共翻
譯帝隨其請僧遂對諸大德共貞翻譯譯訖
還僧梵本向五臺山入山於今不出今前後所
翻兩本並流行於代小小語有不同者幸勿
怪焉至垂拱三年定覺寺主僧志靜因停
在神都魏國東寺親見日照三藏法師詔受神

翻兩本並流行於代小小語有不同者幸勿
怪焉至垂拱三年定覺寺主僧志靜因停
在神都魏國東寺親見日照三藏法師問其
迴留一如上說志靜遂就三藏法師詔受神
呪法師於是口宣梵音經二七日句句委授
具之梵音一无差失仍更取舊翻本勘校
所有脫錯悉皆改定其呪初注云最後別
翻者是也其呪句稍異於社令所翻者其新
呪改定不錯并注其音訖後有學者幸詳
此焉至永昌元年八月於大敬愛寺見西
明寺上座澄法師問其迴留亦如前說其
翻經僧順貞見在住西明寺此經救拔幽顯最
不可思議恐學者不知故具錄委曲傳示悟
佛頂尊勝陀羅尼經
如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住誓多
林給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱

英國國家圖書館藏敦煌遺書

英國國家圖書館藏敦煌遺書

大般若波羅蜜多經卷第二百六十六

初分難信解品第卅四之八十五　三藏法師玄奘奉詔譯

善現一切智智清淨故五眼清淨五眼淨淨故
四无量清淨何以故若一切智智清淨若
五眼清淨若四无量清淨无二无二分无別
无斷故善現一切智智清淨故六神通清淨
六神通清淨故四无量清淨何以故若一切
智智清淨若六神通清淨若四无量清淨无
二无二分无別无斷故善現一切智智清淨
故佛十力清淨佛十力清淨故四无量清淨
何以故若一切智智清淨若佛十力清淨若
四无量清淨无二无二分无別无斷故一切
智智清淨故四无所畏四无礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法清淨四无所畏乃
至十八佛不共法清淨故四无量清淨何以
故若一切智智清淨若四无所畏乃至十八
佛不共法清淨若四无量清淨无二无二分
无別无斷故善現一切智智清淨故无忘
法清淨无忘失法清淨故无四量清淨何
故若一切智智清淨若无忘失法清淨若四
无量清淨无二无二分无別无斷故一切智
智清淨故恒住捨性清淨恒住捨性清淨

斯01705號　大般若波羅蜜多經卷二六六　（25-01）

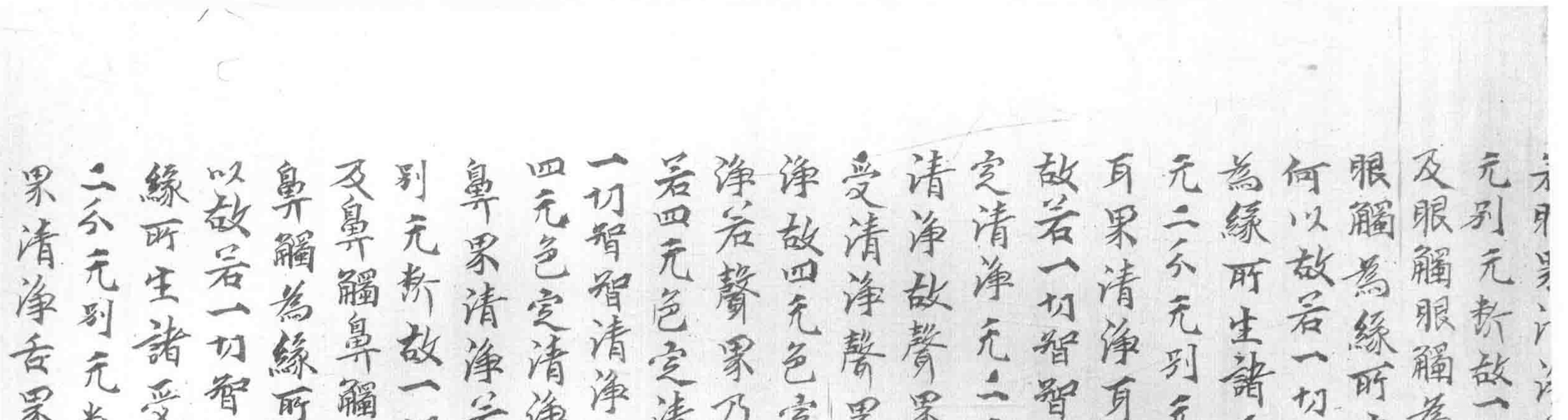
故若一切智智清淨若无忘失法清淨若四
无量清淨无二无二分无別无斷故一切智
智清淨故恒住捨性清淨恒住捨性清淨
四无量清淨何以故若一切智智清淨若恒
住捨性清淨若四无量清淨无二无二分无
別无斷故善現一切智智清淨故一切智清
淨一切智清淨四无量清淨何以故若一
切智智清淨若一切智清淨若四无量清淨
无二无二分无別无斷故一切智智清淨故
道相智一切相智清淨道相智一切相智清
淨故四无量清淨何以故若一切智智清淨
若道相智一切相智清淨若四无量清淨无
二无二分无別无斷故善現一切智智清淨
故一切陁羅尼門清淨一切陁羅尼門清淨
故四无量清淨何以故若一切智智清淨若
一切陁羅尼門清淨若四无量清淨无二无
二分无別无斷故一切智智清淨故一切三
摩地門清淨一切三摩地門清淨故四无量
清淨何以故若一切智智清淨若一切三摩
地門清淨若四无量清淨无二无二分无別
无斷故
善現一切智智清淨故流果清淨預流果
清淨故四无量清淨何以故若一切智智清

斯01705號　大般若波羅蜜多經卷二六六　（25-02）

善現一切智智清淨故流果清淨預流果
清淨故四元量清淨何以故若一切智智清
若預流果清淨若四元量清淨元二元二分
元別元斷故一切智智清淨故一來不還
阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨故
四元量清淨何以故若一切智智清淨若一切
來不還阿羅漢果清淨若四元量清淨元二
元二元分元別元斷故善現一切智智清淨故
獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨故四元量
清淨何以故若一切智智清淨若獨覺菩提清
淨若四元量清淨元二元二分元別元斷故
善現一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行
清淨一切菩薩摩訶薩行清淨故四元量清
淨何以故若一切智智清淨若一切菩薩摩
訶薩行清淨若四元量清淨元二元二分元
別元斷故善現一切智智清淨故諸佛元上
正等菩提清淨諸佛元上正等提清淨故
四元量清淨何以故若一切智智清淨若諸佛
元上正等菩提清淨若四元量清淨元二
元二分元別元斷故
復次善現一切智智清淨故色清淨色清淨
故四元色定清淨何以故若一切智智清淨若
色清淨若四元色定清淨元二元二分元別
元斷故一切智智清淨故受想行識清淨

色清淨若四元色定清淨元二元二分元別
元斷故一切智智清淨故受想行識清淨
受想行識清淨故四元色定清淨何以故若
一切智智清淨若受想行識清淨若四元色定
清淨元二元二分元別元斷故善現一切智
智清淨故眼界清淨眼界清淨故四元色定
清淨何以故若一切智智清淨若眼界清淨
若四元色定清淨元二元二分元別元斷故
一切智智清淨故耳鼻舌身意界清淨耳鼻
舌身意界清淨四元色定清淨何以故若
一切智智清淨若耳鼻舌身意界清淨若
元色定清淨元二元二分元別元斷故善現
一切智智清淨故色界清淨色界清淨故四
元色定清淨何以故若一切智智清淨若色
界清淨若四元色定清淨元二元二分元別
元斷故一切智智清淨故眼界清淨眼界清
淨故四元色定清淨何以故若一切智智清淨
若眼界清淨若四元色定清淨元二元二分
元別元斷故一切智智清淨故色界眼界
及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨色界乃至

英國國家圖書館藏敦煌遺書



元別元斷故一切智智清淨故色界眼識界
及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨色界乃至
眼觸為緣所生諸受清淨故四元色定清淨
何以故若一切智智清淨若色界乃至眼觸
為緣所生諸受清淨若四元色定清淨元二
元二分元別元斷故善現一切智智清淨故
耳界清淨耳界清淨故四元色定清淨何以
故若一切智智清淨若耳界清淨若四元色
定清淨元二元二分元別元斷故一切智智
清淨故聲界耳識界及耳觸為緣所生諸
受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受清
淨故四元色定清淨何以故若一切智智清
淨若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨
若四元色定清淨元二元二分元別元斷故善現
一切智智清淨故鼻界清淨鼻界清淨故
四元色定清淨何以故若一切智智清
鼻界清淨若四元色定清淨元二元二分元
別元斷故一切智智清淨故香界鼻識界
及鼻觸鼻觸為緣所生諸受清淨香界乃至
鼻觸為緣所生諸受清淨故四元色定清淨
以故若一切智智清淨若香界乃至鼻觸為
緣所生諸受清淨若四元色定清淨元二元
二分元別元斷故善現一切智智清淨故舌
界清淨舌界清淨故四元二色清淨何以故

緣所生諸受清淨若四元色定清淨元二元
二分元別元斷故善現一切智智清淨故舌
界清淨舌界清淨故四元二色清淨何以故
若一切智智清淨若舌界清淨若四元色定
清淨元二元二分元別元斷故一切智智清淨
故味界舌識界及舌觸為緣所生諸受
清淨味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故
四元色定清淨何以故若一切智智清淨若味
界乃至舌觸為緣所生諸受清淨若四元
色定清淨元二元二分元別元斷故
善現一切智智清淨故身界清淨身界清淨
故四元色定清淨何以故若一切智智清淨
若身界清淨若四元色定清淨元二元二分
元別元斷故一切智智清淨故觸界身識界
及身觸身觸為緣所生諸受清淨觸界乃
至身觸為緣所生諸受清淨故四元色定清淨
何以故若一切智智清淨若觸界乃至身觸
為緣所生諸受清淨若四元色定清淨元二
元二分元別元斷故善現一切智智清淨故
意界清淨意界清淨故四元色定清淨何以
故若一切智智清淨若意界清淨若四元色
定清淨元二元二分元別元斷故一切智智
清淨故法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清

定清淨无二无二分无別无斷故一切智智
清淨故法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清
淨故四无色定清淨何以故若一切智智清
淨若法界乃意觸為緣所生諸受清淨若
四无色定清淨无二无二分无別无斷故善
現一切智智清淨故地界清淨地界清淨故四
无色定清淨何以故若一切智智清淨若地
界清淨若四无色定清淨无二无二分无別
无斷故一切智智清淨故水火風空識界
清淨水火風空識界清淨故四无色定清淨
何以故若一切智智清淨若水火風空識界
清淨若四无色定清淨无二无二分无別无
斷故善現一切智智清淨故无明清淨无明
清淨何以故若一切智智
清淨故四无色定清淨若四无色定清淨无二无
二分无別无斷故一切智智清淨故行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清
淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故四无色
定清淨何以故若一切智智清淨若行乃至
老死愁歎苦憂惱清淨若四无色定清淨
无二无二分无別无斷故
善現一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨
布施波羅蜜多清淨故四无色定清淨何以

老死愁歎苦憂惱清淨若四无色定清淨
无二无二分无別无斷故
善現一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨
布施波羅蜜多清淨故四无色定清淨何以
故若一切智智清淨若布施波羅蜜多清淨
若四无色定清淨无二无二分无別无斷故
一切智智清淨故淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清
淨故四无色定清淨何以故若一切智智清淨
若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨若四无
色定清淨无二无二分无別无斷故善現一
切智智清淨故內空清淨內空清淨故四无
色定清淨何以故若一切智智清淨若內空
清淨若四无色定清淨无二无二分无別无
斷故一切智智清淨故外空內外空空空大空
勝義空有為空无為空畢竟空无際空散
空无變異空本性空自相空共相空一切法空
不可得空无性空自性空无性自性空清淨
外空乃至无性自性空清淨故四无色定清
淨何以故若一切智智清淨若外空乃至无
性自性空清淨若四无色定清淨无二无二
分无別无斷故善現一切智智清淨故真如
淨真如清淨故四无色定清淨何以故若一
切智智清淨若真如清淨若四无色定清

英國國家圖書館藏敦煌遺書

淨真如清淨故四无色定清淨何以故若一
切智智清淨若真如清淨若四无色定清
淨无二无二分无别无斷故一切智智清淨故
法界法性不壞妄性不變異性平等性離生
性法定法住實際虛空界不思議界清淨法
界乃至不思議界清淨故四无色定清淨何
以故若一切智智清淨若法界乃不思議
界清淨若四无色定清淨无二无二分无别
无斷故善現一切智智清淨故苦聖諦清淨
苦聖諦清淨故四无色定清淨何以故若一
切智智清淨若苦聖諦清淨若四无色定清
淨无二无二分无别无斷故一切智智清淨
故集滅道聖諦清淨集滅道聖諦清淨故
无色定清淨何以故若一切智智清淨若集滅
滅道聖諦清淨若四无色定清淨无二无二
分无别无斷故善現一切智智清淨故四靜
慮清淨四靜慮清淨故四无色定清淨何
以故若一切智智清淨若四靜慮清淨若四无
色定清淨无二无二分无别无斷故一切智
智清淨故四无量清淨四无量清淨故四无
色定清淨何以故若一切智智清淨若四无
量清淨若四无色定清淨无二无二分无别
无斷故善現一切智智清淨故八解脫清淨
八解脫清淨故四无色定清淨何以故若一

英國國家圖書館藏敦煌遺書

无斷故善現一切智智清淨故八解脫清淨
八解脫清淨故四无色定清淨何以故若一切
智智清淨若八解脫清淨若四无色定清
淨无二无二分无别无斷故一切智智清淨
故八勝處九次第定十遍處清淨八勝處九次
次第定十遍處清淨故四无色定清淨何以
故若一切智智清淨若八勝處九次第定十
遍處清淨若四无色定清淨无二无二分无
别无斷故善現一切智智清淨故四念住清
淨四念住清淨故四无色定清淨何以故若
一切智智清淨若四念住清淨若四无色定
清淨无二无二分无别无斷故一切智智清
淨故四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支清淨四正斷乃至八聖道支清淨故
四无色定清淨何以故若一切智智清淨若
四正斷乃至八聖道支清淨若四无色定
清淨无二无二分无别无斷故善現一切智智
清淨故空解脫門清淨空解脫門清淨故
无色定清淨何以故若一切智智清淨若空
解脫門清淨若四无色定清淨无二无二分
无别无斷故一切智智清淨故无相无願解
解門清淨无相无願解脫門清淨四无色
定清淨何以故若一切智智清淨若无相无
願解脫門清淨若四无色定清淨无二无二

解門清淨无相无願解脫門清淨四无色
定清淨何以故若一切智智清淨若无相无
願解脫門清淨若四无色定清淨无二无二
分无別无斷故善現一切智智清淨故菩薩
十地清淨菩薩十地清淨故四无色定清淨
何以故若一切智智清淨若菩薩十地清淨
若四无色定清淨无二无二分无別无斷故
善現一切智智清淨故五眼清淨五眼清淨
故四无色定清淨何以故若一切智智清淨
若五眼清淨若四无色定清淨无二无二分
无別无斷故善現一切智智清淨故六神通
清淨六神通清淨故四无色定清淨何以故
若一切智智清淨若六神通清淨若四无色
定清淨无二无二分无別无斷故善現一切智
智清淨故佛十方清淨佛十方清淨故四
无色定清淨何以故若一切智智清淨若佛
十方清淨若四无色定清淨无二无二分无別
无斷故一切智智清淨故四无所畏四无礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清
淨四无所畏乃至十八佛不共法清淨故四
无色定清淨何以故若一切智智清淨若四
无所畏乃至十八佛不共法清淨若四无色
定清淨无二无二分无別无斷故善現一切
智智清淨故无忘失法清淨无忘失法清淨

无所畏乃至十八佛不共法清淨若四无色
定清淨无二无二分无別无斷故善現一切
智智清淨故无忘失法清淨无忘失法清淨
若无忘失法清淨若四无色定清淨无二无
二分无別无斷故一切智智清淨故恒住捨
性清淨恒住捨性清淨故四无色定清淨何
以故若一切智智清淨若恒住捨性清淨若
四无色定清淨无二无二分无別无斷故善
現一切智智清淨故一切智清淨一切智清
淨故四无色定清淨何以故若一切智智清淨
若一切智清淨若四无色定清淨无二无二
分无別无斷故一切智智清淨故道相智一
切相智清淨道相智一切相智清淨故四无
色定清淨何以故若一切智智清淨道相智
一切相智清淨若四无色定清淨无二无
二分无別无斷故善現一切智智清淨故
一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故
四无色定清淨何以故若一切智智清淨若
一切陀羅尼門清淨若四无色定清淨无二
无二分无別无斷故一切智智清淨故一切
三摩地門清淨一切摩地門清淨故四无
色定清淨何以故若一切智智清淨若一
切三摩地門清淨若四无色定清淨无二无

英國國家圖書館藏敦煌遺書

色定清淨何以故若一切智清淨若一
切三摩地門清淨若四无色定清淨无二无
二分无别无断故
善現一切智智清淨故預流果清淨預流果
清淨若預流果清淨若四无色定清淨无二
无二分无别无断故一切智智清淨故一来
不還阿羅漢果清淨一来不還阿羅漢果清
淨故四无色定清淨何以故若一切智智清
淨若一来不還阿羅漢果清淨若四无色定
清淨无二无二分无别无断故善現一切智智
清淨獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨故一
切智清淨故獨覺菩提清淨若四无色定
清淨何以故若一切智智清淨故一切
菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩行清
淨故四无色定清淨何以故若一切智智清淨
若一切菩薩摩訶薩行清淨若四无色定
清淨无二无二分无别无断故善現一切智
智清淨故諸佛无上正等菩提清淨諸佛无
上正等菩提清淨故四无色定清淨何以故

英國國家圖書館藏敦煌遺書

上正等菩提清淨故四无色定清淨何以故
四无色定清淨何以故若一切智智清淨若一切
一切陀羅尼門清淨若四无色定清淨无二无
二分无别无断故一切智智清淨故一切三
摩地門清淨一切三摩地門清淨故四无
色定清淨何以故善一切智智清淨若一切
三摩地門清淨若四无色定清淨无二无
二分无别无断故
善現一切智智清淨故預流果清淨預流果
清淨故四无色定清淨何以故若一切智智
清淨若預流果清淨若四无色定清淨无二
无二分无别无断故一切智智清淨故一来
不還阿羅漢果清淨一来不還阿羅漢果清
淨故四无色定清淨何以故若一切智智清
淨若一来不還阿羅漢果清淨若四无色定
清淨无二无二分无别无断故善現一切智
智清淨故獨覺菩提清淨獨覺菩提清
故四无色定清淨何以故若一切智智清淨若
獨覺菩提清淨若四无色定清淨无二无二
分无别无断故善現一切智智清淨故一切

故四元色空清淨何以故若一切智清淨若
獨覺菩提清淨若四元色空清淨元二元二
分元別元斷故善現一切智智清淨故一切
菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩
淨故四元色空清淨何以故若一切智智清
淨若一切菩薩摩訶薩行清淨若四元色空
清淨元二元二分元別元斷故善現一切智
智清淨故諸佛元上正等菩提清淨諸佛元
上正等菩提清淨故四元色空清淨何以故
若一切智智清淨若諸佛元上正等菩提清
淨若四元色空清淨元二元二分元別元斷
故

復次善現一切智智清淨故色清淨色清淨
故八解脫清淨何以故若一切智智清淨若
色清淨若八解脫清淨元二元二分元別元
斷故一切智智清淨故受想行識清淨受
想識清淨故八解脫清淨何以故若一切智
智清淨若受想行識清淨若八解脫清淨
元二元二分元別元斷故善現一切智智清淨
故眼處清淨眼處清淨故八解脫清淨何以
故若一切智智清淨若眼處清淨若八解脫
清淨元二元二分元別元斷故一切智智清
淨故耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意
清淨故八解脫清淨何以故若一切智智清淨

清淨元二元二分元別元斷故一切智智清
淨故耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意
清淨故八解脫清淨何以故若一切智智清淨
若耳鼻舌身意處清淨若八解脫清淨元
二元分元別元斷故善現一切智智清淨故
色處清淨色處清淨故八解脫清淨何以故
若一切智智清淨若色處清淨若八解脫清
淨元二元二分元別元斷故一切智智清淨
故聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清
淨故八解脫清淨何以故若一切智智清淨若
聲香味觸法處清淨元二元
二分元別元斷故善現一切智智清淨故眼
界清淨眼界清淨故八解脫清淨何以故若
一切智智清淨若眼界清淨若八解脫清淨
元二元二分元別元斷故一切智智清淨故
色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清
淨色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故八
解脫清淨何以故若一切智智清淨若色界
乃至眼觸為緣所生諸受清淨若八解脫清
淨元二元二分元別元斷故善現一切智智清
淨故耳界清淨耳界清淨故八解脫清淨
何以故若一切智智清淨若耳界清淨若
八解脫清淨元二元二分元別元斷故一切智
智清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣
所生諸受清淨若色界耳觸為緣所生諸受清

英國國家圖書館藏敦煌遺書

何以故若一切智智清淨若耳界清淨若
八解脫清淨无二无二分无別无斷故一切智
智清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣
所生諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受
清淨故八解脫清淨何以故若一切智智清淨
若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨若
八解脫清淨无二无二分无別无斷故善現一
切智智清淨故鼻界清淨鼻界清淨故八
解脫清淨何以故若一切智智清淨若鼻界
清淨若八解脫清淨无二无二分无別无斷
故一切智智清淨故香界鼻識界及鼻觸
鼻觸為緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸為
緣所生諸受清淨故八解脫清淨何以故若一
切智智清淨若香界乃至鼻觸為緣所生諸
受清淨若八解脫清淨无二无二分无別无斷
故善現一切智智清淨故香界清淨舌界清
淨故八解脫清淨何以故若一切智智清淨
若舌界清淨若八解脫清淨无二无二分无
別无斷故一切智智清淨故味界舌識界及
舌觸舌觸為緣所生諸受清淨味界乃至舌
觸為緣所生諸受清淨故八解脫清淨何
以故若一切智智清淨若味界乃至舌觸為
緣所生諸受清淨若八解脫清淨无二无二
分无別无斷故善現一切智智清淨故身界
清淨身界清淨故八解脫清淨何以故若一

切智智清淨若身界清淨若八解脫清淨
无二无二分无別无斷故一切智智清淨故觸
界身識界及身觸身觸為緣所生諸受清淨
觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故八解
脫清淨何以故若一切智智清淨若觸界乃
至身觸為緣所生諸受清淨若八解脫清淨
无二无二分无別无斷故善現一切智智清淨
故意界清淨意界清淨故八解脫清淨何
以故若一切智智清淨若意界清淨若八解
脫清淨无二无二分无別无斷故一切智智清
淨故法界意識界及意觸意觸為緣所
生諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸
受清淨故八解脫清淨何以故若一切智智清淨
若八解脫清淨无二无二分无別无斷故善現一切
智智清淨故地界清淨地界清淨故八解
脫清淨何以故若一切智智清淨若地界清淨
若八解脫清淨无二无二分无別无斷故一
切智智清淨故水火風空識界清淨水火
風空識界清淨故八解脫清淨何以故若一
切智智清淨若水火風空識界清淨若八解
脫清淨无二无二分无別无斷故善現一切
智智清淨故无明清淨无明清淨故八解脫
清淨何以故若一切智智清淨若无明清淨

智智清淨故无明清淨故八解脫
清淨何以故若一切智智清淨若无明清淨
八解脫清淨无二无二分无別无斷故一切
智智清淨故行識名色六處觸受愛取有
正老死愁歎苦憂惱清淨行乃至老死愁歎
苦憂惱清淨故八解脫清淨何以故若一切智
智清淨若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨若
八解脫清淨无二无二分无別无斷故
善現一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨
布施波羅蜜多清淨故八解脫清淨何以故
若一切智智清淨若布施波羅蜜多清淨若
八解脫清淨无二无二分无別无斷故一切智
智清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅
淨清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨故
八解脫清淨何以故若一切智智清淨若淨戒
以至般若波羅蜜多清淨若八解脫清淨
无二无二分无別无斷故善現一切智智清淨
故內空清淨內空清淨故八解脫清淨何
以故若一切智智清淨若內空清淨若八解
脫清淨无二无二分无別无斷故一切智智
清淨故外空內空空空大空勝義空有為
空无為空畢竟空无際空散空无變異空
本性空自相空共相空一切法空不可得空无
性空自性空无性自性空清淨外空乃至无

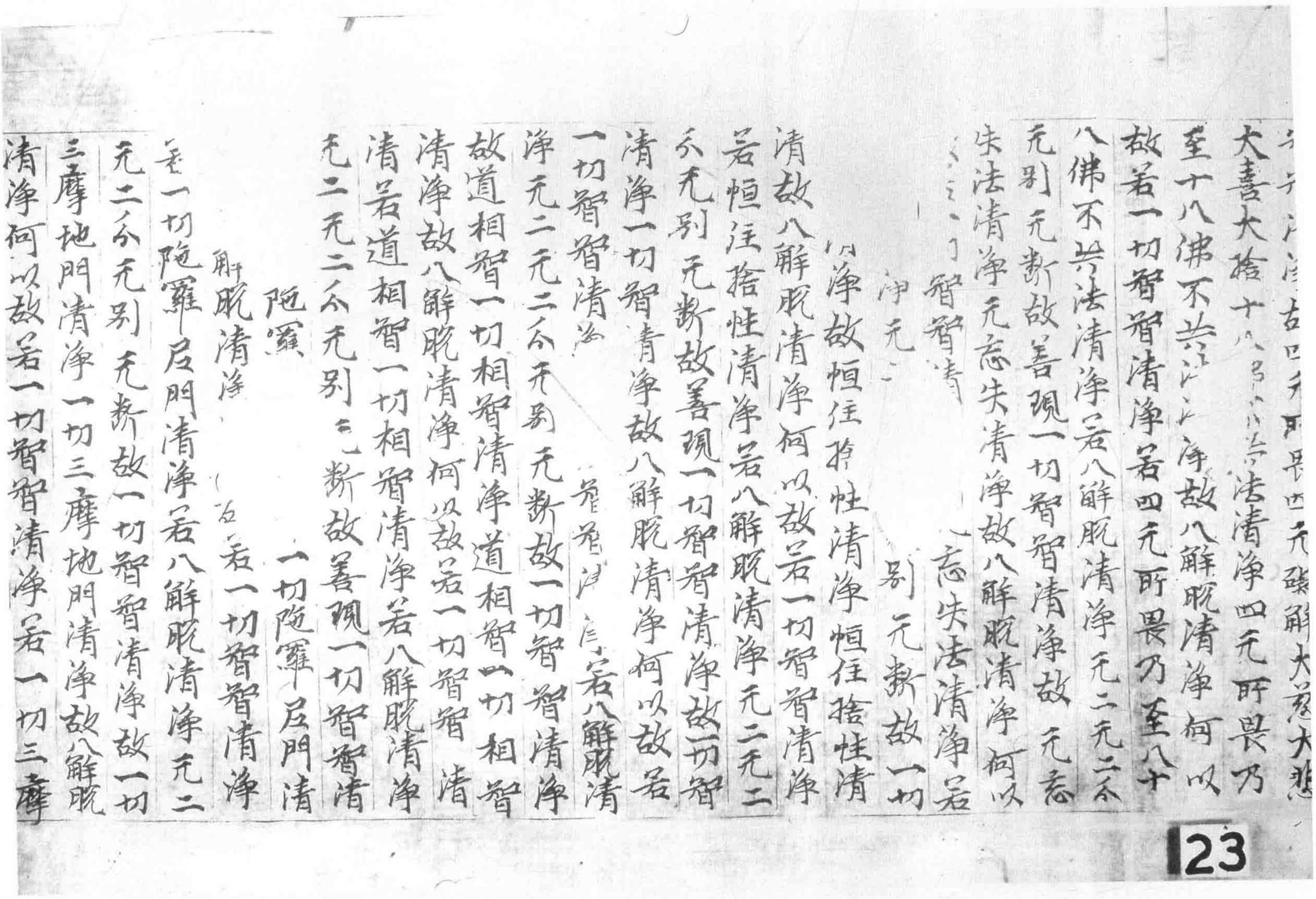
英國國家圖書館藏敦煌遺書

空性空自性空无性自性空清淨何以故若一切
智智清淨故真如清淨真如清淨
八解脫清淨无二无二分无別无斷故
善現一切智智清淨故真如清淨真如清淨
故八解脫清淨何以故若一切智智清淨若真
真如清淨若八解脫清淨无二无二分无別无
斷故一切智智清淨故法界法性不虛妄
性不變異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界清淨法界乃至不思議界
清淨故八解脫清淨何以故若一切智智清
淨若法界乃至不思議界清淨若八解脫清
淨故苦聖諦清淨苦聖諦清淨故八解
脫清淨何以故若一切智智清淨若苦聖諦清
淨若八解脫清淨苦聖諦清淨故八解
一切智智清淨故集滅道聖諦清淨集滅
道聖諦清淨故八解脫何以故若一切智
智清淨若集滅道聖諦清淨若八解脫清
淨无二无二分无別无斷故善現一切智智清
淨故四靜慮清淨四靜慮清淨故解脫
清淨何以故若一切智智清淨若四靜慮清
淨若八解脫清淨无二无二分无別无斷故一
切智智清淨故

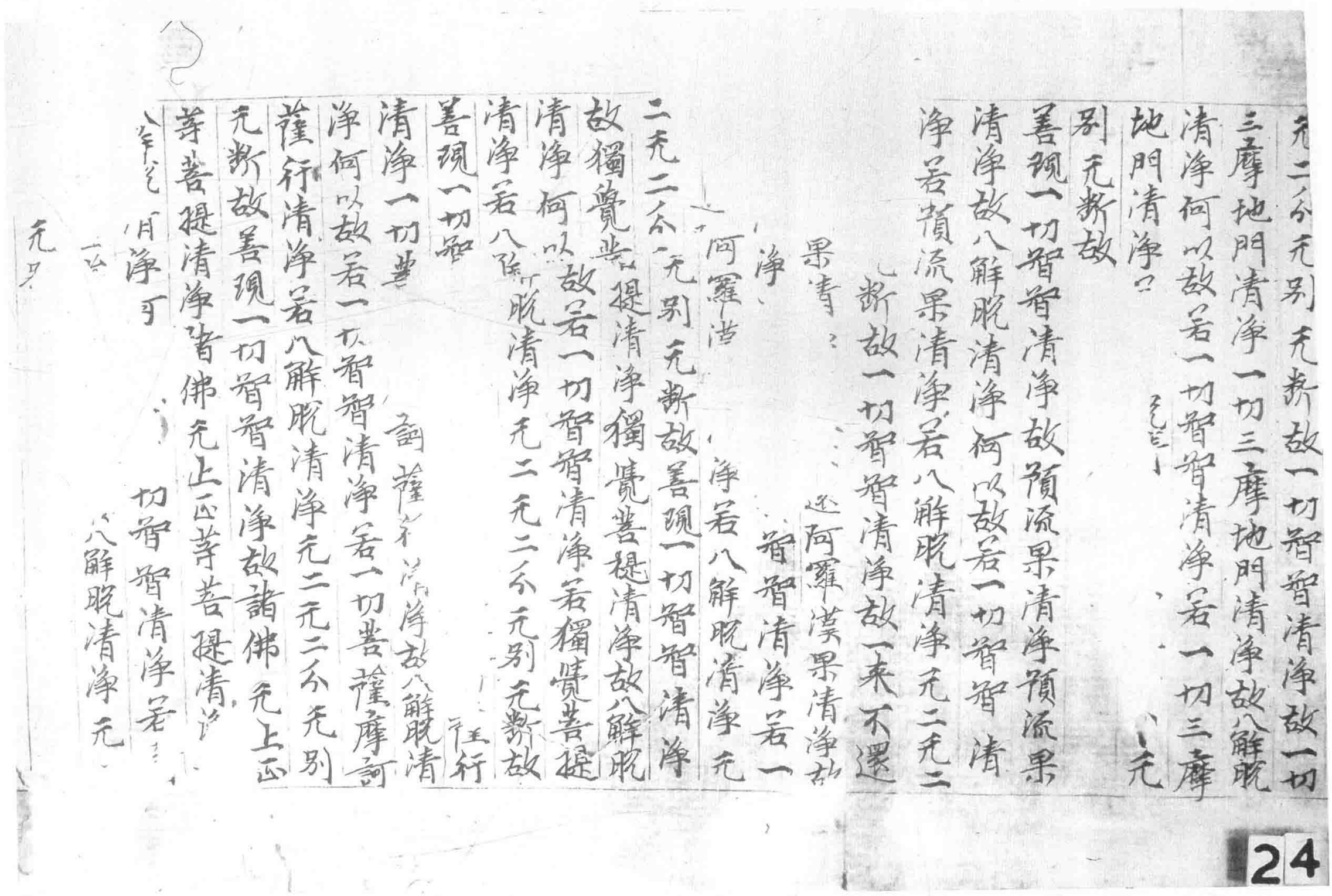
淨故四靜慮清淨四靜慮清淨故解脫
清淨何以故若一切智智清淨若四靜慮清
淨若八解脫清淨无二无二分无別无斷故一
切智智清淨故一一空四无色定清淨四无
五八解脫清淨何以故若
九色定清
一切智智清淨若四无量四无色定清淨若
解脫清淨无二无二分无別无斷故善現
一切智智清淨故八勝處清淨八勝處清淨
故八解脫清淨何以故若一切智智清淨若
八勝處清淨若八解脫清淨无二无二分无
別无斷故一切智智清淨故九次第定十遍
處清淨九次第定十遍處清淨故八解脫清
淨何以故若一切智智清淨若九次第定十
遍處清淨若八解脫清淨无二无二分无別
无斷故善現一切智智清淨故四念住清
念住清淨
脫清淨何以故若一切智
淨若四念住清淨若八解脫清淨无
二无二分无別无斷故一切智智清淨故四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清
淨四正斷乃至八聖道支清淨故八解脫
清淨何以故若一切智智清淨若四正斷乃
至八聖道支清淨若八解脫清淨无二无二
分无別无斷故善現一切智智清淨故空解
脫門清淨空解脫門清淨故八解脫清淨何
以故若一切智智清淨若空解脫門清淨若

英國國家圖書館藏敦煌遺書

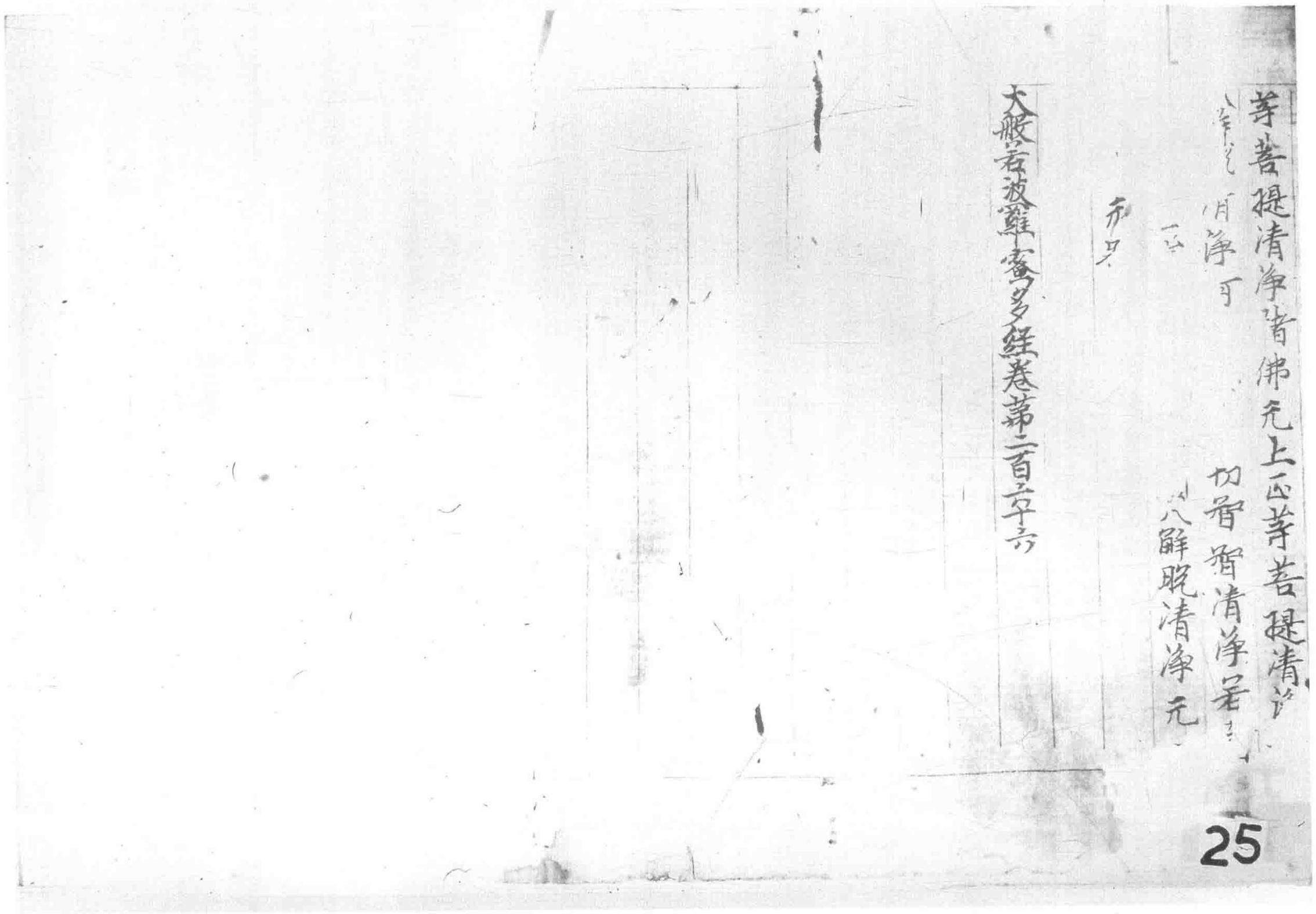
分无別无斷故善現一切智智清淨故空解
脫門清淨空解脫門清淨故八解脫清淨何
以故若一切智智清淨若空解脫門清淨若
八解脫清淨无二无二分无別无斷故一切智
智清淨故无相无願解脫門清淨无相无願
清淨故八
清淨何以故若一切
淨若无願解脫門清淨若八
清淨无二无二分无別无斷故善現一
切智智清淨故菩薩十地清淨菩薩十地清
淨故八解脫清淨何以故若一切智智清淨若
菩薩十地清淨若八解脫清淨无二无二分
无別无斷故
善現一切智智清淨故五眼清淨五眼清淨
故八解脫清淨何以故若一切智智清淨若
五眼清淨若八解脫清淨无二无二分无別无
斷故善現一切智智清淨故六神通清淨
六神通清淨故八解脫清淨何以故若一切
淨若六
若八解脫清淨
二分無
故善現一切智智清
佛力清淨佛力清淨故八解脫清淨
何以故若一切智智清淨若佛十力清淨若
八解脫清淨无二无二分无別无斷故一切
智智清淨故四无所畏四无礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法清淨四无所畏乃
至十八佛不共法清淨故八解脫清淨何以



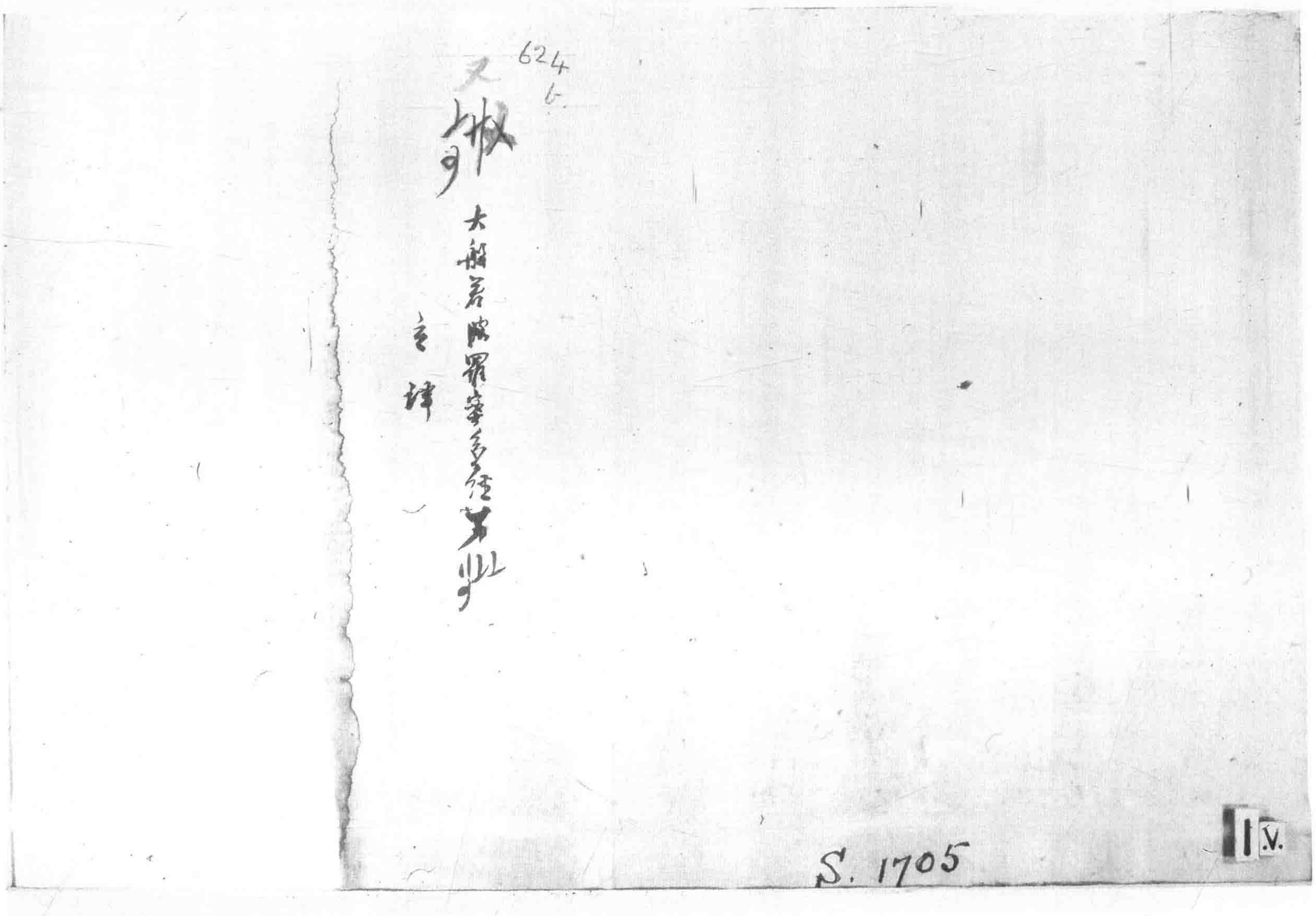
大喜大捨十八佛法清淨四无所畏乃
至十八佛不共法清淨故八解脫清淨何以
故若一切智智清淨若四无所畏乃至八十
八佛不共法清淨若八解脫清淨无二无二分
无別无斷故善現一切智智清淨故无忘
失法清淨无忘失清淨故八解脫清淨何以
故若一切智智清淨若无忘失法清淨若
无別无斷故一切
智智清淨故恒住捨性清淨恒住捨性清
淨故八解脫清淨何以故若一切智智清淨
若恒住捨性清淨若八解脫清淨无二无二
分无別无斷故善現一切智智清淨故一切智
清淨一切智智清淨故八解脫清淨何以故若
一切智智清淨若八解脫清淨无二无二
淨无二无二分无別无斷故一切智智清淨
故道相智一切相智清淨道相智一切相智
清淨故八解脫清淨何以故若一切智智清
清淨若道相智一切相智清淨若八解脫清淨
无二无二分无別无斷故善現一切智智清
淨
陁羅尼門清淨
若一切陁羅尼門清淨若八解脫清淨无二
无二分无別无斷故一切智智清淨故一切
三摩地門清淨一切三摩地門清淨故八解脫
清淨何以故若一切智智清淨若一切三摩



无二分无別无斷故一切智智清淨故一切
三摩地門清淨一切三摩地門清淨故八解脫
清淨何以故若一切智智清淨若一切三摩
地門清淨
无
別无斷故
善現一切智智清淨故預流果清淨預流果
清淨故八解脫清淨何以故若一切智智清
淨若預流果清淨若八解脫清淨无二无二
分无斷故一切智智清淨故一來不還
阿羅漢果清淨故
果清淨
智智清淨若一
阿羅漢
淨若八解脫清淨无
二无二分无別无斷故善現一切智智清淨
故獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨故八解脫
清淨何以故若一切智智清淨若獨覺菩提
清淨若八解脫清淨无二无二分无別无斷故
善現一切智
清淨一切菩薩行
淨何以故若一切智智清淨若一切菩薩摩訶
薩行清淨若八解脫清淨无二无二分无別
无斷故善現一切智智清淨故諸佛无上正
等菩提清淨者佛无上正等菩提清淨
一切智智清淨若
八解脫清淨无
无別
一分
无別



斯01705號　大般若波羅蜜多經卷二六六　（25-25）



斯01705號背　勘記　（01-01）

佛說阿彌陀經

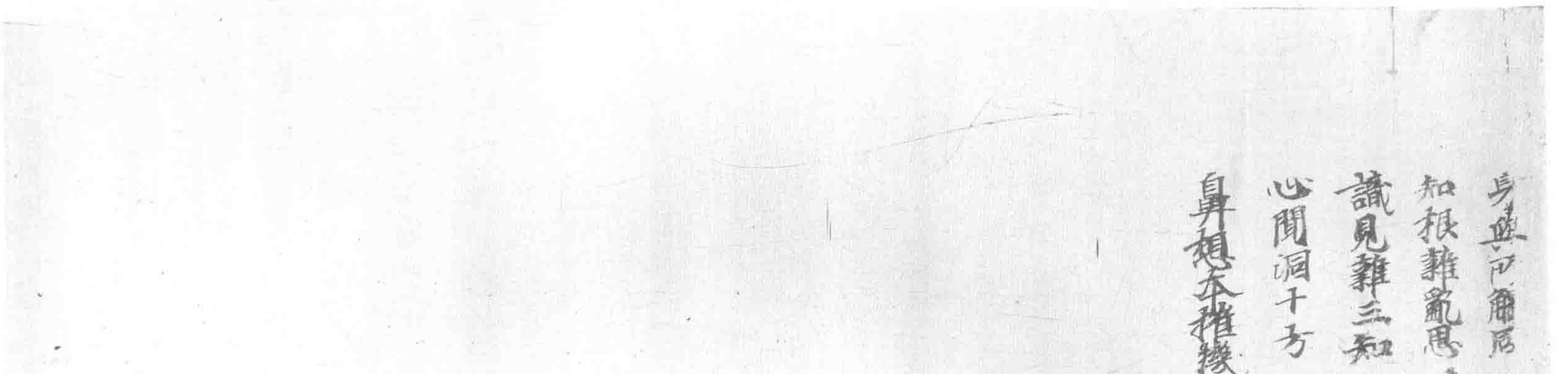
如是我聞一時佛在舍衛
與大比丘衆千二百五十人
俱衆所知識長老舍利
弗摩訶迦葉摩訶迦旃延摩訶
拘絺羅摩訶迦栴延摩訶
拘絺羅摩訶迦葉摩訶迦
利膩陀迦葉摩訶迦葉摩訶
目犍連摩訶迦旃延摩訶
頭盧頗羅墮迦留陀夷摩訶劫賓那薄拘羅
阿菟樓馱如是等諸大弟子并諸菩薩摩訶
薩文殊師利法王子阿逸多菩薩乾陀訶提菩
薩常精進菩薩與如是等諸大菩薩及釋提
桓因等无量諸天大衆俱
尒時佛告長老舍利弗從是西方過十万億
佛土有世界名曰極樂其土有佛号阿彌陀
今現在說法舍利弗彼土何故名為極樂其
國衆生无有衆苦但受諸樂故名極樂又舍
利弗極樂國土七重欄楯七重羅網七重行樹
皆是四寶周帀圍繞是故彼國名曰極樂
又舍利弗極樂國土有七寶池八功德水充滿
其中池底純以金沙布地四邊階道金銀琉
璃頗梨合成上有樓閣亦以金銀瑠璃頗梨
車

斯01706號　阿彌陀經　(01-01)

根兼我滅後此界衆生入菩薩乘求无上
道何方便門得易成就文殊師利法王子
奉佛慈旨即從座起頂礼佛足承佛威神
說偈對佛
覺海性澄圓　圓澄覺无妙　无明照生所　所立照性空
迷妄有虛空　依空立世界　想澄成國土　知覺力衆生
空生大覺中　如海一漚發　有漏微塵國　皆從空所生
漚滅空本无　況復諸三有　歸无性无二　方便有多門
聖性无不通　順逆皆方便　初心入三昧　疾速不周徧
色想結成塵　精了不能徹　如何不明徹　於是獲圓通
音聲離語言　但伊心句味　一非含一切　云何獲圓通
香以合中知　離則无无有　不恒其所覺　云何獲圓通
味性非本然　要以味時有　其覺不恒一　云何獲圓通
觸以所觸明　无所不明觸　合離性非定　云何獲圓通
法稱為內塵　憑塵必有所　能所非遍涉　云何獲圓通
見性雖洞然　明前不明後　四維虧一半　云何獲圓通
鼻息出入通　現前无交氣　交離互涉入　云何獲圓通
舌非入无端　因味至覺了　味亡了无有　云何獲圓通
身與所觸同　各非圓覺觀　涅槃不實會　云何獲圓通
知根離亂思　澄了發无見　想念不可脫　云何獲圓通

斯01707號　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷六　(02-01)

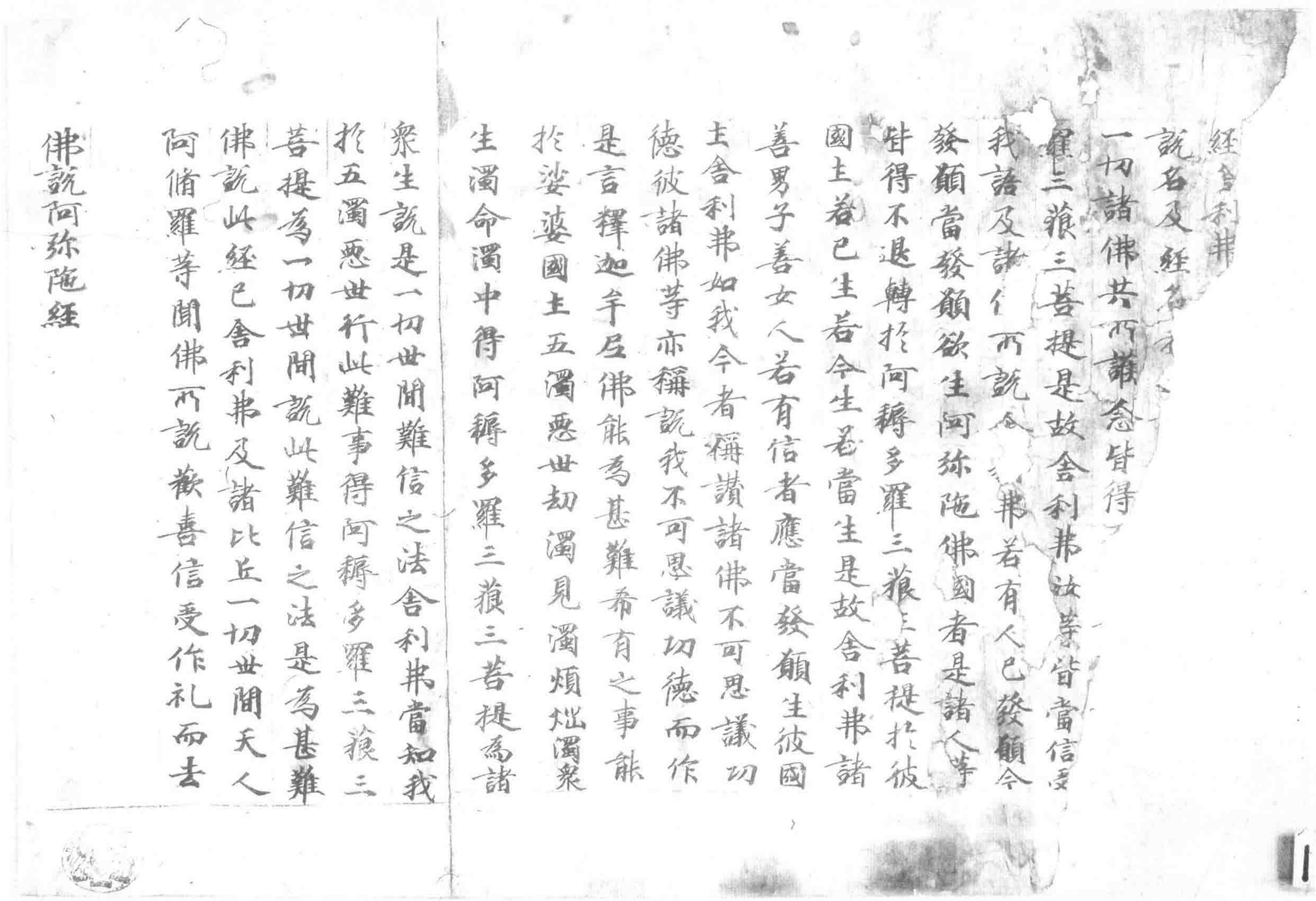
英國國家圖書館藏敦煌遺書



与無戸爾所　各非圓覺觀　涅槃不實會　云何得圓通
知根雜亂思　潛乎發元見　想念不可脫　云何獲圓通
識見雜三知　號本稱非想　自體先元定　云何獲圓通
心聞洞十方　生于大目力　初心不能入　云何獲圓通
鼻想本稚幾　秖今攝心住　住成心所住　云何獲圓通

2

斯01707號　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷六　（02-02）



經舍利弗
說名及經名
一切諸佛共所護念皆得
羅三藐三菩提是故舍利弗汝等皆當信受
我語及諸佛所說　舍利弗若有人已發願今
發願當發願欲生阿彌陀佛國者是諸人等
皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提於彼
國土若已生若今生若當生是故舍利弗諸
善男子善女人若有信者應當發願生彼國
土舍利弗如我今者稱讚諸佛不可思議功
德彼諸佛等亦稱說我不可思議功德而作
是言釋迦牟尼佛能為甚難希有之事能
於娑婆國土五濁惡世劫濁見濁煩惱濁衆
生濁命濁中得阿耨多羅三藐三菩提為諸
衆生說是一切世間難信之法舍利弗當知我
於五濁惡世行此難事得阿耨多羅三藐三
菩提為一切世間說此難信之法是為甚難
佛說此經已舍利弗及諸比丘一切世間天人
阿修羅等聞佛所說歡喜信受作礼而去

佛說阿彌陀經

1

斯01708號　阿彌陀經　（01-01）

會百告之曰汝往上方界分度如十二恒沙
佛土有國名衆香佛号香積與諸菩薩方共
坐食汝往到彼如我辭曰維摩詰稽首世尊足
下致敬无量問訊起居少病少惱氣力安不
顛得世尊所食之餘當於娑婆世界施作佛
事令此樂小法者得弘大道亦使如来名聲
普聞時化菩薩即於會前昇于上方舉衆
見其去到衆香界礼彼佛足又聞其言維
摩詰稽首世尊足下致敬无量問訊起居
少病少惱氣力安不顛得世尊所食之餘欲
於娑婆世界施作佛事使此樂小法者得弘
大道亦使如来名聲普聞彼諸大士見化菩
薩嘆未曾有今此上人從何所来娑婆世界
為在何許云何名為樂小法者即以問佛佛
告之曰下方度如四十二恒河沙佛土有世界
名娑婆佛号釋迦牟尼今現在於五濁惡世
為樂小法衆生敷演道教彼有菩薩名維摩
詰住不可思議解脫為諸菩薩說法故
来稱楊我名并讚此土令彼菩薩
彼菩薩言其人何如乃能是上
是若斯佛言甚大一切
佛事饒益衆生於
此香飯與化菩
言我欲詣
見維

一切陀羅尼門清淨无二分无二分无別无斷
故一切智智清淨故色界眼識界及眼觸眼
觸為緣所生諸受清淨色界乃至眼觸為緣
所生諸受清淨故一切陀羅尼門清淨何以
故若一切智智清淨若色界乃至眼觸為緣
所生諸受清淨若一切陀羅尼門清淨無二
無二分无別無斷故一切智智清淨故
耳界清淨耳界清淨故一切陀羅尼門清淨
何以故若一切智智清淨若耳界清淨若一
切陀羅尼門清淨無二無二分無別無斷故
一切智智清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸
為緣所生諸受清淨聲界乃至耳觸為緣
所生諸受清淨故一切陀羅尼門清淨何以故
若一切智智清淨若聲界乃至耳觸為緣所
生諸受清淨若一切陀羅尼門清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故鼻
界清淨鼻界清淨故一切陀羅尼門清淨何
以故若一切智智清淨若鼻界清淨若一切
陀羅尼門清淨無二無二分無別無斷故一
切智智清淨故香界鼻識界及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸為緣所生
諸受清淨故一切陀羅尼門清淨何以故若

1

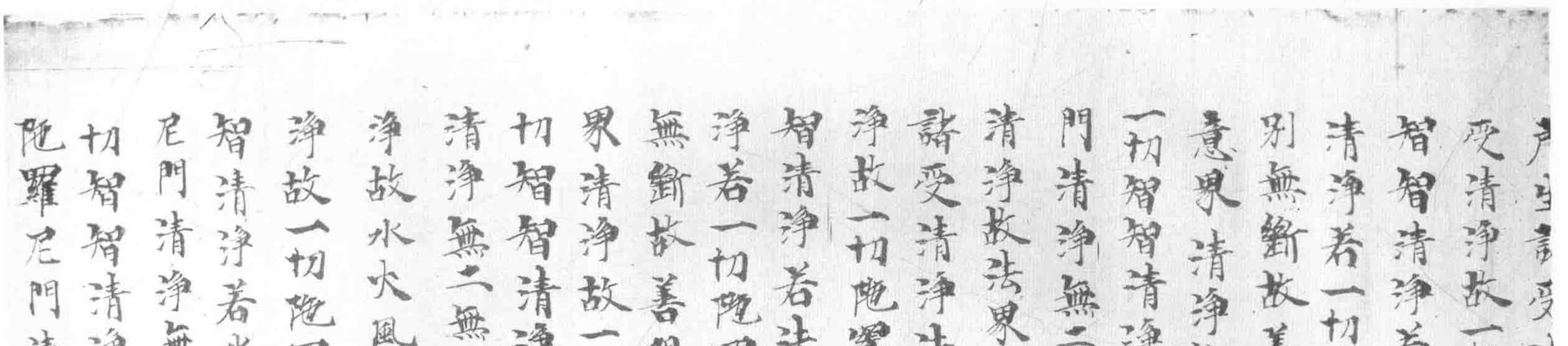
斯01710號　大般若波羅蜜多經卷二八一　（24-01）

英國國家圖書館藏敦煌遺書

一切智智清淨故舌界鼻識界乃鼻觸鼻觸
為緣所生諸受清淨舌界乃至鼻觸為緣所生
諸受清淨故一切陀羅尼門清淨何以故若
一切智智清淨若舌界乃至鼻觸為緣所生
諸受清淨若一切陀羅尼門清淨无二无二
分無別無斷故善現一切智智清淨故舌界
清淨舌界清淨故一切陀羅尼門清淨何以
故若一切智智清淨若舌界清淨若一切陀
羅尼門清淨無二無二分無別無斷故一切
智智清淨故味界舌識界及舌觸舌觸為緣
所生諸受清淨味界乃至舌觸為緣所生諸
受清淨故一切陀羅尼門清淨何以故若一
切智智清淨若味界乃至舌觸為緣所生諸
受清淨若一切陀羅尼門清淨无二无二分
无別無斷故善現一切智智清淨故身界清
淨身界清淨故一切陀羅尼門清淨何以故
若一切智智清淨若身界清淨若一切陀羅
尼門清淨无二无二分无別无斷故一切智
智清淨故觸界身識界及身觸身觸為緣
所生諸受清淨觸界乃至身觸為緣所生諸
受清淨故一切陀羅尼門清淨何以故若一切
智智清淨若觸界乃至身觸為緣所生諸受
清淨若一切陀羅尼門清淨無二無二分無

2

斯01710號　大般若波羅蜜多經卷二八一　（24-02）



尼門清淨無二無二分無別無斷故善現一
切智智清淨故无明清淨无明清淨故一切
陀羅尼門清淨何以故若一切智智清淨若
無明清淨若一切陀羅尼門清淨無二無二
分無別無斷故一切智智清淨故行識名色
六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨
行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切陀羅
尼門清淨何以故若一切智智清淨若行乃
至老死愁歎苦憂惱清淨若一切陀羅尼門
清淨无二无二分無別无斷故
善現一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨
布施波羅蜜多清淨故一切陀羅尼門清淨
何以故若一切智智清淨若布施波羅蜜多
清淨若一切陀羅尼門清淨無二無二分無
別無斷故一切智智清淨故淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多清淨淨戒乃至般若波
羅蜜多清淨故一切陀羅尼門清淨何以故
若一切智智清淨若淨戒乃至般若波羅蜜
多清淨若一切陀羅尼門清淨無二無二分
無別無斷故善現一切智智清淨故內空清
淨內空清淨故一切陀羅尼門清淨何以故
若一切智智清淨若內空清淨若一切陀羅
尼門清淨无二无二分无別無斷故一切智

尼門清淨無二無二分無別無斷故善現一
切智智清淨故无明清淨无明清淨故一切
陀羅尼門清淨何以故若一切智智清淨若
無明清淨若一切陀羅尼門清淨無二無二
分無別無斷故一切智智清淨故行識名色
六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨
行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切陀羅
尼門清淨何以故若一切智智清淨若行乃
至老死愁歎苦憂惱清淨若一切陀羅尼門
清淨无二无二分无別無斷故
善現一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨
布施波羅蜜多清淨故一切陀羅尼門清淨
何以故若一切智智清淨若布施波羅蜜多
清淨若一切陀羅尼門清淨無二無二分無
別無斷故一切智智清淨故淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多清淨淨戒乃至般若波
羅蜜多清淨故一切陀羅尼門清淨何以故
若一切智智清淨若淨戒乃至般若波羅蜜
多清淨若一切陀羅尼門清淨無二無二分
無別無斷故善現一切智智清淨故內空清
淨內空清淨故一切陀羅尼門清淨何以故
若一切智智清淨若內空清淨若一切陀羅
尼門清淨无二无二分无別無斷故一切智

無別無斷故善現一切智智清淨故內空清
淨內空清淨故一切陀羅尼門清淨何以故
若一切智智清淨若內空清淨若一切陀羅
尼門清淨无二无二分无別無斷故一切智
智清淨故外空內外空空空大空勝義空有
為空无為空畢竟空无際空散空无變異
空本性空自相空共相空一切法空不可得空
無性空自性空无性自性空清淨外空乃至
无性自性空清淨故一切陀羅尼門清淨何
以故若一切智智清淨若外空乃至无性自
性空清淨若一切陀羅尼門清淨无二无二
分无別无斷故善現一切智智清淨故真如
清淨真如清淨故一切陀羅尼門清淨何以
故若一切智智清淨若真如清淨若一切陀
羅尼門清淨无二無二分无別無斷故一切
智智清淨故法界法性不虛妄性不變異住
平等性離生性法定法住實際虛空界不思
議界清淨法界乃至不思議界清淨故一切
陀羅尼門清淨何以故若一切智智清淨若
法界乃至不思議界清淨若一切陀羅尼門
清淨無二無二分无別无斷故善現一切智
智清淨故苦聖諦清淨苦聖諦清淨故一切
陀羅尼門清淨何以故若一切智智清淨若

5

清淨無二無二分无別无斷故善現一切智
智清淨故苦聖諦清淨苦聖諦清淨故一切
陀羅尼門清淨何以故若一切智智清淨若
苦聖諦清淨若一切陀羅尼門清淨无二无二
分無別無斷故一切智智清淨故集滅道
聖諦清淨集滅道聖諦清淨故一切陀羅尼
門清淨何以故若一切智智清淨若集滅道
聖諦清淨若一切陀羅尼門清淨無二無二
分無別無斷故
善現一切智智清淨故四靜慮清淨四靜慮
清淨故一切陀羅尼門清淨何以故若一切
智智清淨若四靜慮清淨若一切陀羅尼門
清淨无二無二分無別無斷故一切智智清
淨故四無量四無色定清淨四無量四無色
定清淨故一切陀羅尼門清淨何以故若一
切智智清淨若四無量四無色定清淨若一
切陀羅尼門清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故八解脫清淨八解脫
清淨故一切陀羅尼門清淨何以故若一切
智智清淨若八解脫清淨若一切陀羅尼門
清淨无二無二分無別無斷故一切智智清
淨故八勝處九次第定十遍處清淨故一切
九次第定十遍處清淨故一切陀羅尼門清

6

英國國家圖書館藏敦煌遺書

智智清淨若八解脫清淨若一切陀羅尼門
清淨无二無二分無別無斷故一切智智清
淨故八勝處九次第定十遍處清淨八勝處
九次第定十遍處清淨故一切陀羅尼門清
淨何以故若一切智智清淨若八勝處九次
第定十遍處清淨若一切陀羅尼門清淨无
二無二分無別無斷故善現一切智智清淨
故四念住清淨四念住清淨故一切陀羅尼
門清淨何以故若一切智智清淨若四念住
清淨若一切陀羅尼門清淨無二無二分無
別無斷故一切智智清淨故四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支清淨四正斷
乃至八聖道支清淨故一切陀羅尼門清淨
何以故若一切智智清淨若四正斷乃至八
聖道支清淨若一切陀羅尼門清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故空
解脫門清淨空解脫門清淨故一切陀羅尼
門清淨何以故若一切智智清淨若空解脫
門清淨若一切陀羅尼門清淨無二無二分
無別無斷故一切智智清淨故無相無願解
脫門清淨無相無願解脫門清淨故一切陀
羅尼門清淨何以故若一切智智清淨若無
相無願解脫門清淨若一切陀羅尼門清淨

7

英國國家圖書館藏敦煌遺書

脫門清淨無相無願解脫門清淨故一切陀
羅尼門清淨何以故若一切智智清淨若無
相無願解脫門清淨若一切陀羅尼門清淨
無二無二分無別無斷故善現一切智智清
淨故菩薩十地清淨菩薩十地清淨故而
陀羅尼門清淨何以故若一切智智清淨若
菩薩十地清淨若一切陀羅尼門清淨無二
无二分无別無斷故
善現一切智智清淨故五眼清淨五眼清淨
故一切陀羅尼門清淨何以故若一切智智
清淨若五眼清淨若一切陀羅尼門清淨无
二無二分無別無斷故一切智智清淨故六
神通清淨六神通清淨故一切陀羅尼門清
淨何以故若一切智智清淨若六神通清淨
若一切陀羅尼門清淨無二無二分無別無
斷故善現一切智智清淨故佛十力清淨佛
十力清淨故一切陀羅尼門清淨何以故若
一切智智清淨若佛十力清淨若一切陀羅
尼門清淨無二無二分無別無斷故一切智
智清淨故四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法清淨四無所畏乃至
十八佛不共法清淨故一切陀羅尼門清淨

8

智清淨故四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法清淨四無所畏乃至
十八佛不共法清淨故一切陀羅尼門清淨
何以故若一切智智清淨若四無所畏乃至
十八佛不共法清淨若一切陀羅尼門清淨
無二無二分無別無斷故善現一切智智清
淨故無忘失法清淨無忘失法清淨故一切
陀羅尼門清淨何以故若一切智智清淨若
無忘失法清淨若一切陀羅尼門清淨無二
無二分無別無斷故一切智智清淨故恒住捨
性清淨恒住捨性清淨故一切陀羅尼門清
淨何以故若一切智智清淨若恒住捨性清
淨若一切陀羅尼門清淨無二無二分無別
無斷故善現一切智智清淨故一切智清淨
一切智清淨故一切陀羅尼門清淨何以故
若一切智智清淨若一切智清淨若一切陀
羅尼門清淨无二无二分无別无斷故一切
智智清淨故道相智一切相智清淨道相智
一切相智清淨故一切陀羅尼門清淨何以
故若一切智智清淨若道相智一切相智清
淨若一切陀羅尼門清淨無二無二分無別
無斷故善現一切智智清淨故一切三摩地
門清淨何以故若一切智智清淨故一切陀

9

斯01710號　大般若波羅蜜多經卷二八一　（24-09）

淨若一切陀羅尼門清淨無二無二分無別
無斷故善現一切智智清淨故一切三摩地
門清淨何以故若一切智智清淨若一切三
摩地門清淨若一切陀羅尼門清淨無二無
二分無別無斷故
善現一切智智清淨故預流果清淨預流果
清淨故一切陀羅尼門清淨何以故若一切
智智清淨若預流果清淨若一切陀羅尼門
清淨無二無二分無別無斷故一切智智清
淨故一來不還阿羅漢果清淨一來不還阿
羅漢果清淨故一切陀羅尼門清淨何以故
若一切智智清淨若一來不還阿羅漢果清
淨若一切陀羅尼門清淨無二無二分無別
無斷故善現一切智智清淨故獨覺菩提清
淨獨覺菩提清淨故一切陀羅尼門清淨何
以故若一切智智清淨若獨覺菩提清淨若
一切陀羅尼門清淨無二無二分無別無斷
故善現一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩
行清淨一切菩薩摩訶薩行清淨故一切陀
羅尼門清淨何以故若一切智智清淨若一
切菩薩摩訶薩行清淨若一切陀羅尼門清

10

斯01710號　大般若波羅蜜多經卷二八一　（24-10）

英國國家圖書館藏敦煌遺書

羅尼門清淨何以故若一切智智清淨若一
切菩薩摩訶薩行清淨若一切陀羅尼門清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故諸佛無上正等菩提清淨諸佛無上
正等菩提清淨故一切陀羅尼門清淨何以
故若一切智智清淨若諸佛無上正等菩提
清淨若一切陀羅尼門清淨無二無二分無
別無斷故
復次善現一切智智清淨故色清淨色清淨
故一切三摩地門清淨何以故若一切智智
清淨若色清淨若一切三摩地門清淨無二
無二分無別無斷故一切智智清淨故受想
行識清淨受想行識清淨故一切三摩地門
清淨何以故若一切智智清淨若受想行識
清淨若一切三摩地門清淨無二無二分無
別無斷故善現一切智智清淨故眼處清淨
眼處清淨故一切三摩地門清淨何以故若
一切智智清淨若眼處清淨若一切三摩地
門清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意
處清淨故一切三摩地門清淨何以故若一切
智智清淨若耳鼻舌身意處清淨若一切三
摩地門清淨無二無二分無別無斷故善現

11

一切智智清淨故色處清淨色處清淨故一
切三摩地門清淨何以故若一切智智清淨
若色處清淨若一切三摩地門清淨無二無
二分無別無斷故一切智智清淨故聲香味
觸法處清淨聲香味觸法處清淨故一切三
摩地門清淨何以故若一切智智清淨若聲
香味觸法處清淨若一切三摩地門清淨無
二無二分無別無斷故善現一切智智清淨
故眼界清淨眼界清淨一切三摩地門清
淨何以故若一切智智清淨若眼界清淨若
一切三摩地門清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故色界眼識界及眼觸眼
觸為緣所生諸受清淨色界乃至眼觸為緣
所生諸受清淨故一切三摩地門清淨何以
故若一切智智清淨若色界乃至眼觸為緣
所生諸受清淨若一切三摩地門清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
耳界清淨耳界清淨故一切三摩地門清淨
何以故若一切智智清淨若耳界清淨若一
切三摩地門清淨無二無二分無別無斷故
一切智智清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸
為緣所生諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所
生諸受清淨故一切三摩地門清淨何以故

12

英國國家圖書館藏敦煌遺書

一切智智清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸
為緣所生諸受清淨故一切聲界乃至耳觸為緣所
生諸受清淨故一切三摩地門清淨何以故
若一切智智清淨若聲界乃至耳觸為緣所
生諸受清淨若一切三摩地門清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故鼻
界清淨鼻界清淨故一切三摩地門清淨何
以故若一切智智清淨若鼻界清淨若一切
三摩地門清淨無二無二分無別無斷故一
切智智清淨故香界鼻識界及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸為緣
所生諸受清淨故一切三摩地門清淨何以故若
一切智智清淨若香界乃至鼻觸為緣所生
諸受清淨若一切三摩地門清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故舌界
清淨舌界清淨故一切三摩地門清淨何以
故若一切智智清淨若舌界清淨若一切三
摩地門清淨無二無二分無別無斷故一切
智智清淨故味界舌識界及舌觸舌觸為緣
所生諸受清淨味界乃至舌觸為緣所生諸
受清淨故一切三摩地門清淨何以故若一
切智智清淨若味界乃至舌觸為緣所生諸

13

所生諸受清淨味界乃至舌觸為緣所生諸
受清淨故一切三摩地門清淨何以故若一
切智智清淨若味界乃至舌觸為緣所生諸
受清淨若一切三摩地門清淨无二无二分
无別無斷故善現一切智智清淨故身界清
淨身界清淨故一切三摩地門清淨何以故
若一切智智清淨若身界清淨若一切三摩
地門清淨无二无二分无別无斷故一切智
智清淨故觸界身識界及身觸身觸為緣所
生諸受清淨觸界乃至身觸為緣所生諸受
清淨故一切三摩地門清淨何以故若一切
智智清淨若觸界乃至身觸為緣所生諸受
清淨若一切三摩地門清淨無二無二分無
別無斷故善現一切智智清淨故意界意識
界及意觸意觸為緣所生諸受清淨
意界清淨故一切三摩地門清淨何以故若
一切智智清淨若意界清淨若一切三摩地
門清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清
淨故一切三摩地門清淨何以故若一切智
智清淨若法界乃至意觸為緣所生諸受清
淨若一切三摩地門清淨無二無二分無別

14

英國國家圖書館藏敦煌遺書

智清淨若法界乃至意觸為緣所生諸受清
淨若一切三摩地門清淨無二無二分 無別
無斷故善現一切智智清淨故地界清淨地
界清淨故一切三摩地門清淨何以故若一
切智智清淨若地界清淨若一切三摩地門
清淨無二無二分無別無斷故一切智智清
淨故水火風空識界清淨水火風空識界清
淨故一切三摩地門清淨何以故若一切智
智清淨若水火風空識界清淨若一切三摩
地門清淨無二無二分無別無斷故善現一
切智智清淨故無明清淨無明清淨故一切
三摩地門清淨何以故若一切智智清淨若
無明清淨若一切三摩地門清淨無二無
二分無別 無斷故一切智智清淨故行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱
清淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切
三摩地門清淨何以故若一切智智清淨若
行乃至老死愁歎苦憂惱清淨若一切三摩
地門清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨
布施波羅蜜多清淨故一切三摩地門清淨
何以故若一切智智清淨若布施波羅蜜多
清淨若一切三摩地門清淨無二無二分無

15

布施波羅蜜多清淨故一切三摩地門清淨
何以故若一切智智清淨若布施波羅蜜多
清淨若一切三摩地門清淨無二無二分無
別無斷故一切智智清淨故淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多清淨淨戒乃至般若波
羅蜜多清淨故一切三摩地門清淨何以故
若一切智智清淨若淨戒乃至般若波羅蜜
多清淨若一切三摩地門清淨無二無二分
無別無斷故善現一切智智清淨故內空清
淨內空清淨故一切三摩地門清淨何以故
若一切智智清淨若內空清淨若一切三摩
地門清淨無二無二分無別無斷故一切智
智清淨故外空內外空空空大空勝義空有
為空無為空畢竟空無際空散空無變異空
本性空自相空共相空一切法空不可得空
無性空自性空無性自性空清淨外空乃至
無性自性空清淨故一切三摩地門清淨何
以故若一切智智清淨若外空乃至無性自
性空清淨若一切三摩地門清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故真如
清淨真如清淨故一切三摩地門清淨何以
故若一切智智清淨若真如清淨若一切三

16

清淨真如清淨故一切智智清
故若一切智智清淨若真如清淨若一切三
摩地門清淨無二無二分無別無斷故一切
智智清淨故法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空界不思
議界清淨法界乃至不思議界清淨故一切
三摩地門清淨何以故若一切智智清淨若
法界乃至不思議界清淨若一切三摩地門
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故苦聖諦清淨苦聖諦清淨故一切
三摩地門清淨何以故若一切智智清淨若
苦聖諦清淨若一切三摩地門清淨無二無
二分無別無斷故一切智智清淨故集滅道
聖諦清淨集滅道聖諦清淨故一切三摩地
門清淨何以故若一切智智清淨若集滅道
聖諦清淨若一切三摩地門清淨無二無二
分無別無斷故
善現一切智智清淨故四靜慮清淨四靜慮
清淨故一切三摩地門清淨何以故若一切
智智清淨若四靜慮清淨若一切三摩地門
清淨無二無二分無別無斷故一切智智清
淨故四無量四無色定清淨四無量四無色

英國國家圖書館藏敦煌遺書

清淨無二無二分無別無斷故一切智智清
淨故四無量四無色定清淨四無量四無色
定清淨故一切三摩地門清淨何以故若一
切智智清淨若四無量四無色定清淨若一
切三摩地門清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故八解脫清淨八解脫
清淨故一切三摩地門清淨何以故若一切
智智清淨若八解脫清淨若一切三摩地門
清淨無二無二分無別無斷故一切智智清
淨故八勝處九次第定十遍處清淨八勝處
九次第定十遍處清淨故一切三摩地門清
淨何以故若一切智智清淨若八勝處九次
第定十遍處清淨若一切三摩地門清淨無
二無二分無別無斷故善現一切智智清淨
故四念住清淨四念住清淨故一切三摩地
門清淨何以故若一切智智清淨若四念住
清淨若一切三摩地門清淨無二無二分無
別無斷故一切智智清淨故四靜慮四神足
五根五力七等覺支八聖道支清淨四靜慮
乃至八聖道支清淨故一切三摩地門清淨
何以故若一切智智清淨若四靜慮乃至八
聖道支清淨若一切三摩地門清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故空

何以故若一切智智清淨若四正斷乃至八
聖道支清淨若一切三摩地門清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故空
解脫門清淨空解脫門清淨故一切三摩地
門清淨何以故若一切智智清淨若空解脫
門清淨若一切三摩地門清淨無二無二分
無別無斷故一切智智清淨故無相無願解
脫門清淨無相無願解脫門清淨故一切三
摩地門清淨何以故若一切智智清淨若無
相無願解脫門清淨若一切三摩地門清淨
無二無二分無別無斷故善現一切智智清
淨故菩薩十地清淨菩薩十地清淨故一切
三摩地門清淨何以故若一切智智清淨若
菩薩十地清淨若一切三摩地門清淨無二
無二分無別無斷故

善現一切智智清淨故五眼清淨五眼清淨
故一切三摩地門清淨何以故若一切智智
清淨若五眼清淨若一切三摩地門清淨無
二無二分無別無斷故一切智智清淨故六
神通清淨六神通清淨故一切三摩地門清
淨何以故若一切智智清淨若六神通清淨
若一切三摩地門清淨無二無二分無別無

英國國家圖書館藏敦煌遺書

神通清淨六神通清淨故一切三摩地門清
淨何以故若一切智智清淨若六神通清淨
若一切三摩地門清淨無二無二分無別無
斷故善現一切智智清淨故佛十力清淨佛
十力清淨故一切三摩地門清淨何以故若
一切智智清淨若佛十力清淨若一切三摩
地門清淨無二無二分無別無斷故一切智
智清淨故四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法清淨四無所畏乃至
十八佛不共法清淨故一切三摩地門清淨
何以故若一切智智清淨若四無所畏乃至
十八佛不共法清淨若一切三摩地門清淨
無二無二分無別無斷故善現一切智智清
淨故無忘失法清淨無忘失法清淨故一切
三摩地門清淨何以故若一切智智清淨若
無忘失法清淨若一切三摩地門清淨無二
無二分無別無斷故一切智智清淨故恒住
捨性清淨恒住捨性清淨故一切三摩地門
清淨何以故若一切智智清淨若恒住捨性
清淨若一切三摩地門清淨無二無二分無
別無斷故善現一切智智清淨故一切智清
淨一切智清淨故一切三摩地門清淨何以
故若一切智智清淨若一切

清淨若一切三摩地門清淨無二無二分無
別無斷故善現一切智智清淨故一切智清
淨一切智清淨故一切三摩地門清淨何以
故若一切智智清淨若一切智清淨若一切
三摩地門清淨無二無二分無別無斷故一
切智智清淨故道相智一切相智清淨道相
智一切相智清淨故一切三摩地地門清淨何
以故若一切智智清淨若道相智一切相智
清淨若一切三摩地門清淨無二無二分無
別無斷故善現一切智智清淨故一切陀羅
尼門清淨一切陀羅尼門清淨故一切三摩
地門清淨何以故若一切智智清淨若一切
陀羅尼門清淨若一切三摩地門清淨無二
無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故預流果清淨預流果
清淨故一切三摩地門清淨何以故若一切
智智清淨若預流果清淨若一切三摩地門
清淨無二無二分無別無斷故一切智智清
淨故一來不還阿羅漢果清淨一來不還阿
羅漢果清淨故一切三摩地門清淨何以故
若一切智智清淨若一來不還阿羅漢果清
淨若一切三摩地門清淨無二無二分無別
無斷故善現一切智智清淨故獨覺菩提清

英國國家圖書館藏敦煌遺書

若一切智智清淨若一來不還阿羅漢果清
淨若一切三摩地門清淨無二無二分無
無斷故善現一切智智清淨故獨覺菩提清
淨獨覺菩提清淨故一切三摩地門清淨何
以故若一切智智清淨若獨覺菩提清淨菩
一切三摩地門清淨無二無二分無別無斷
故善現一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩
行清淨一切菩薩摩訶薩行清淨故一切三
摩地門清淨何以故若一切智智清淨若一
切菩薩摩訶薩行清淨若一切三摩地門清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故諸佛無上正等菩提清淨諸佛無上
正等菩提清淨故一切三摩地門清淨何以
故若一切智智清淨若諸佛無上正等菩提
清淨若一切三摩地門清淨無二無二分無
別無斷故
復次善現一切智智清淨故色清淨色清淨
故預流果清淨何以故若一切智智清淨若
色清淨若預流果清淨無二無二分無別無
斷故一切智智清淨故受想行識清淨受想
行識清淨故預流果清淨何以故若一切智
智清淨若受想行識清淨若預流果清淨

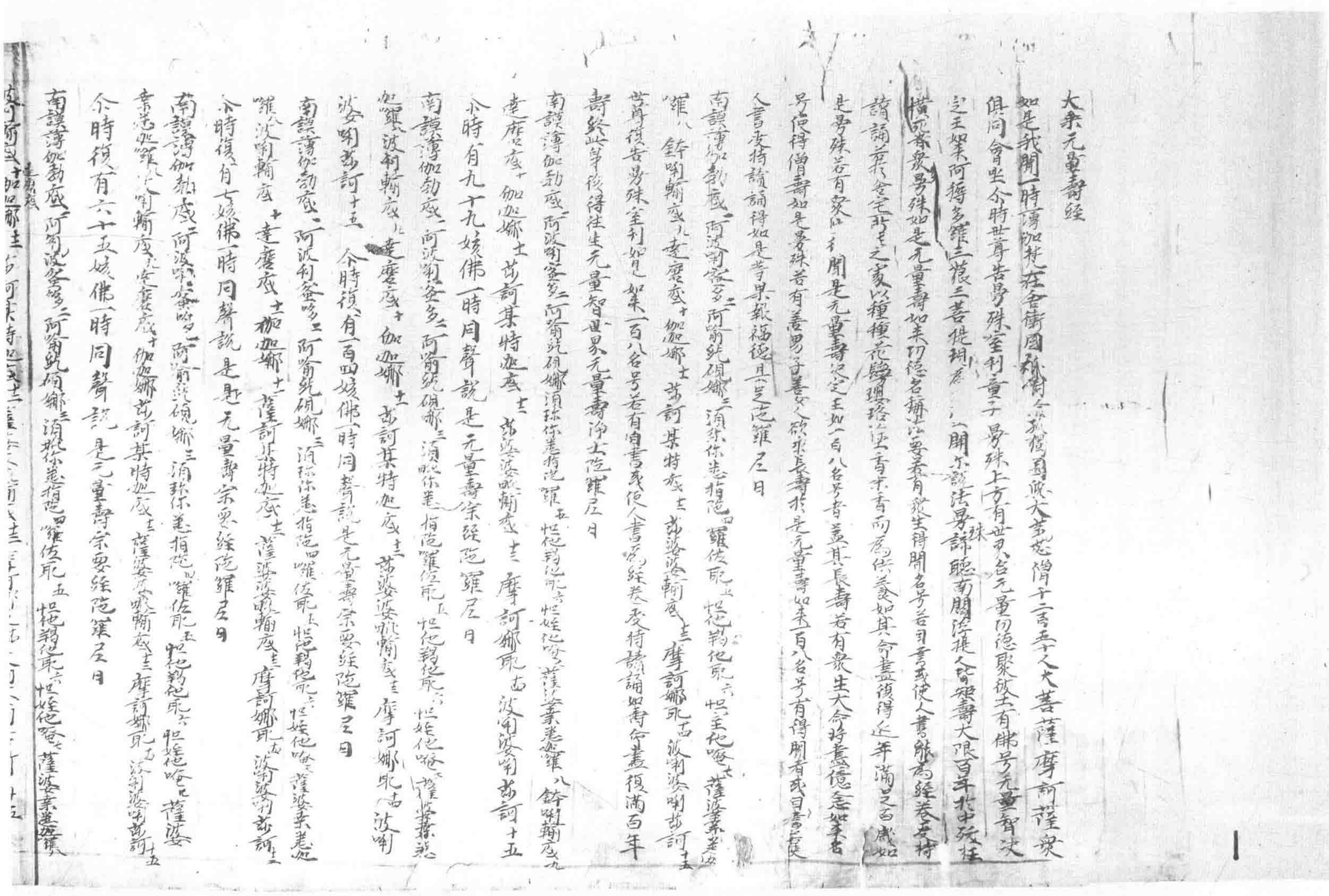
斷故一切智智清淨故受想行識清淨受想
行識清淨故預流果清淨何以故若一切智
智清淨若受想行識清淨若預流果清淨无
二無二分無別無斷故善現一切智智清淨
故眼處清淨眼處清淨故預流果清淨何以
故若一切智智清淨若眼處清淨若預流果
清淨無二無二分無別無斷故一切智智清
淨故耳鼻舌身意處清淨耳鼻身意處
清淨故預流果清淨何以故若一切智智清淨
若耳鼻舌身意處清淨若預流清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
色處清淨色處清淨故預流果清淨何以故
若一切智智清淨若色處清淨若預流果清
淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨
故聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清
淨故預流果清淨何以故若一切智智清淨若
聲香味觸法處清淨若預流果清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故眼
界清淨眼界清淨故預流果清淨何以故若
一切智智清淨若眼界清淨若預流果清淨
無二無二分無別無斷故一切智智清淨故
色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清
淨色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故預

英國國家圖書館藏敦煌遺書

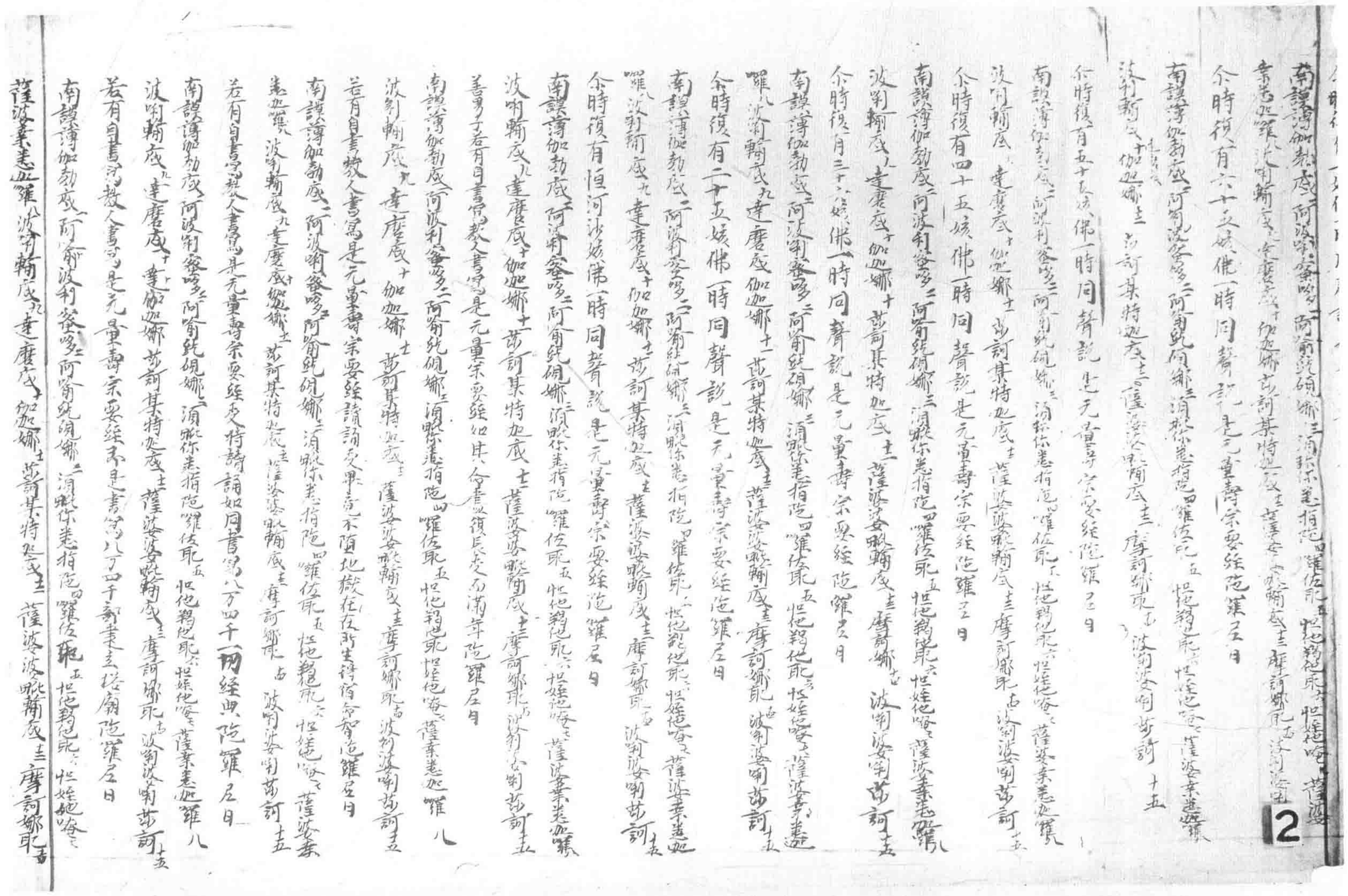
無二無二分無別無斷故一切智智清淨故
色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清
淨色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故預
流果清淨何以故若一切智智清淨若色界
乃至眼觸為緣所生諸受清淨若預流果清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故耳界清淨耳界清淨故預流果清淨
何以故若一切智智清淨若耳界清淨若預
流果清淨無二無二分無別無斷故一切智
智清淨故耳識界及耳觸耳觸為緣所
生諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受
清淨故預流果清淨何以故若一切智智清
淨若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨若
預流果清淨無二無二分無別無斷故

大般若波羅蜜多經卷第二百八十一

斯01710號背　勘記　（01–01）



斯01711號　無量壽宗要經　（05–01）



斯01711號　無量壽宗要經　（05–02）

斯01711號　無量壽宗要經　（05–03）

若有人書寫供養是經者則是供養一切諸經等无有別異陀羅尼日

南謨薄伽伐底一阿波利蜜哆二阿耨多羅三藐三菩提俱胝那庾多百千

波利輸底九達磨底十伽伽娜十一莎訶某特伽底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波利婆利莎訶十五

若有人以七寶供養如是七佛其福有限書寫及特是元量壽經所有功德等限量陀羅尼日

南謨薄伽伐底一阿波利蜜哆二阿耨多羅三藐三菩提俱胝那庾多百千

輸底九達磨底十伽伽娜十一莎訶某特伽底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波利婆利莎訶十五

若有七寶等於須彌以用布施其福上能知其限量是元量壽經典其福不可知數陀羅尼日

南謨薄伽伐底一阿波利蜜哆二阿耨多羅三藐三菩提俱胝那庾多百千

輸底九達磨底十伽伽娜十一莎訶某特伽底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波利婆利莎訶十五

如是四大海水可知滴數是元量壽經典可生果報不可數量陀羅尼日

南謨薄伽伐底一阿波利蜜哆二阿耨多羅三藐三菩提俱胝那庾多百千

輸底九達磨底十伽伽娜十一莎訶某特伽底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波利婆利莎訶十五

若有人自書寫供養一切十方佛土如來元

有別異陀羅尼日

南謨薄伽伐底一阿波利蜜哆二阿耨多羅三藐三菩提俱胝那庾多百千

輸底九達磨底十伽伽娜十一莎訶某特伽底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波利婆利莎訶十五

若有人自書寫供養一切十方佛土如來敬供養一切十方佛土如來元

有別異陀羅尼日

南謨薄伽伐底一阿波利蜜哆二阿耨多羅三藐三菩提俱胝那庾多百千

輸底九達磨底十伽伽娜十一莎訶某特伽底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波利婆利莎訶十五

英國國家圖書館藏敦煌遺書

佛說无量壽宗要經

布施力能成正覺　悟布施力人師子　慈悲階漸最能入

持戒力能成正覺　悟持戒力人師子　慈悲階漸最能入

忍辱力能成正覺　悟忍辱力人師子　慈悲階漸最能入

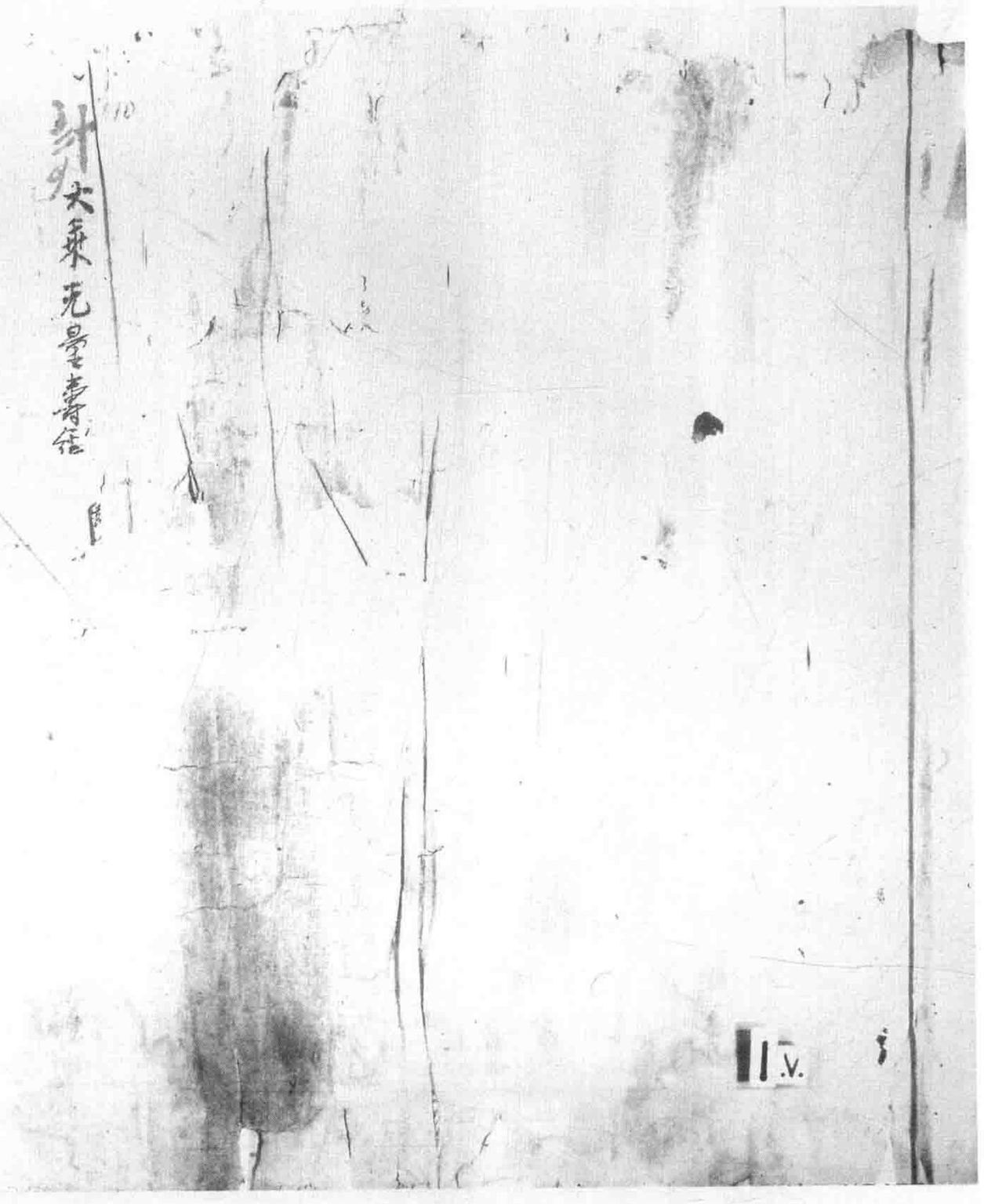
精進力能成正覺　悟精進力人師子　慈悲階漸最能入

禪定力能成正覺　悟禪定力人師子　慈悲階漸最能入

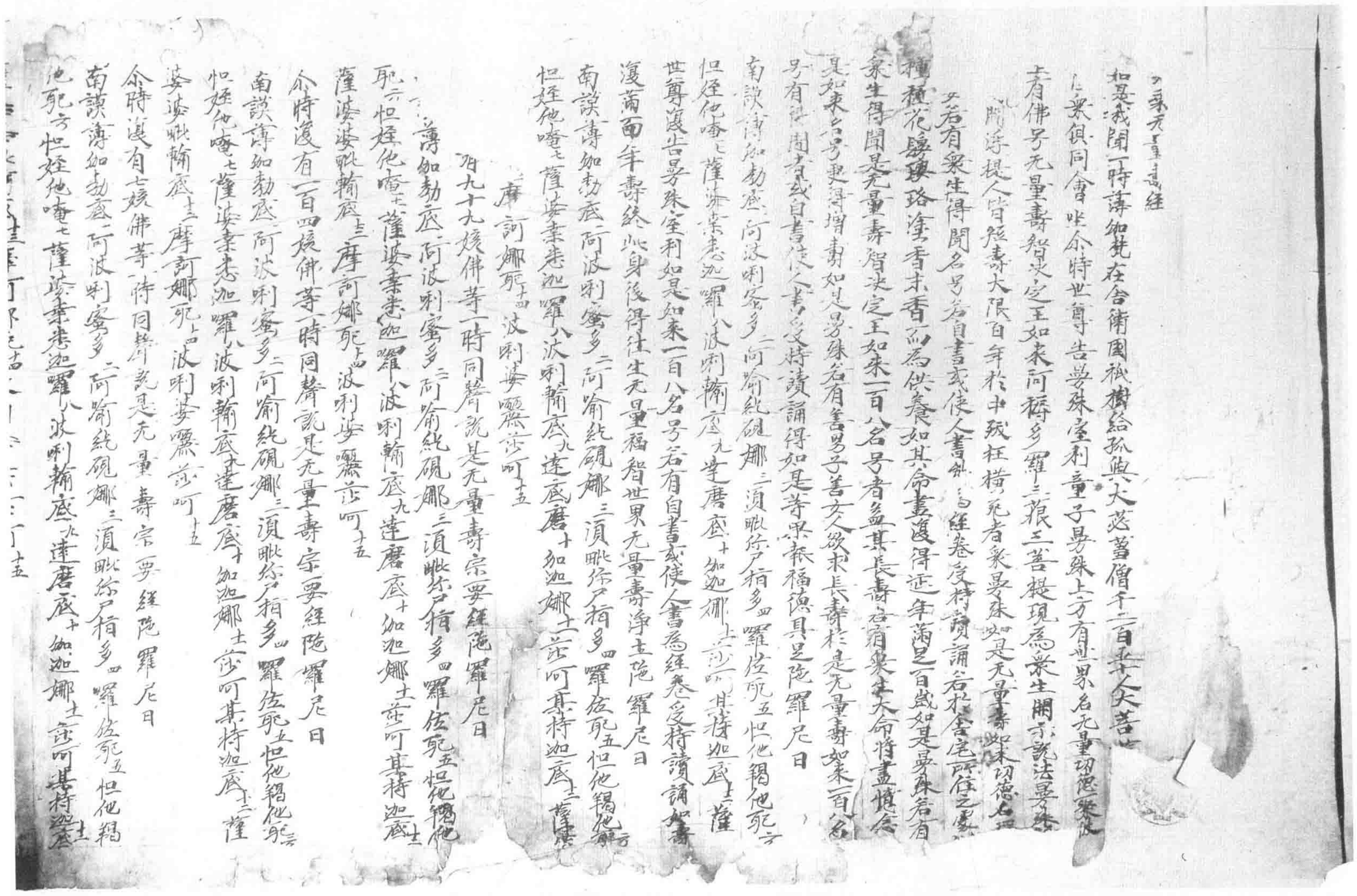
智慧力能成正覺　悟智慧力人師子　慈悲階漸最能入

尒時如來說是經已一切世間天人阿修羅等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

英國國家圖書館藏敦煌遺書



斯01711號背　勘記　（01-01）



斯01712號　無量壽宗要經　（06-01）

怛姪他唵七薩婆素悉迦囉八波唎輸底九達磨底十迦迦娜十二莎呵其持迦底十三薩
婆婆毗輸底十四摩訶娜耶十五波唎婆囉莎呵十六
尒時復有七燒佛等一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻纇硯娜三須毗你尸栢多四囉佐耶五怛他羯
怛姪他唵七薩婆素悉迦囉八波唎輸底九達磨底十迦迦娜十二莎呵其持迦底十三薩
婆婆毗輸底十四摩訶娜耶十五波唎婆囉莎呵十六
尒時復有六十五燒佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻纇硯娜三須毗你尸栢多四囉佐耶五怛他羯
怛姪他唵七薩婆素悉迦囉八波唎輸底九達磨底十迦迦娜十二莎呵其持迦底十三薩
婆婆毗輸底十四摩訶娜耶十五波唎婆囉莎呵十六
尒時復有五十五燒佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻纇硯娜三須毗你尸栢多四囉佐耶五怛他羯
怛姪他唵七薩婆素悉迦囉八波唎輸底九達磨底十迦迦娜十二莎呵其持迦底十三薩
婆婆毗輸底十四摩訶娜耶十五波唎婆囉莎呵十六
尒時復有四十五佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻纇硯娜三須毗你尸栢多四囉佐耶五怛他羯
怛姪他唵七薩婆素悉迦囉八波唎輸底九達磨底十迦迦娜十二莎呵其持迦底十三薩
婆婆毗輸底十四摩訶娜耶十五波唎婆囉莎呵十六
尒時復有三十五燒佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻纇硯娜三須毗你尸栢多四囉佐耶五怛他羯
怛姪他唵七薩婆素悉迦囉八波唎輸底九達磨底十迦迦娜十二莎呵其持迦底十三薩
婆婆毗輸底十四摩訶娜耶十五波唎婆囉莎呵十六
尒時復有二十五燒佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻纇硯娜三須毗你尸栢多四囉佐耶五怛他羯
怛姪他唵七薩婆素悉迦囉八波唎輸底九達磨底十迦迦娜十二莎呵其持迦底十三薩
婆婆毗輸底十四摩訶娜耶十五波唎婆囉莎呵十六
尒時復有恒河沙燒佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻纇硯娜三須毗你尸栢多四囉佐耶五怛他羯
怛姪他唵七薩婆素悉迦囉八波唎輸底九達磨底十迦迦娜十二莎呵其持迦底十三薩
婆婆毗輸底十四摩訶娜耶十五波唎婆囉莎呵十六
唵七薩婆素悉迦囉八波唎輸底九達磨底十迦迦娜十二莎呵其持迦底十三薩婆婆毗輸底十四摩訶娜耶十五波唎婆囉莎呵十六
摩訶娜耶十四波唎婆囉莎呵十五
善男子若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經如其命盡復得長壽一百滿年陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻纇硯娜三須毗你尸栢多四囉佐耶五怛他羯他耶六
怛姪他唵七薩婆素悉迦囉八波唎輸底九達磨底十迦迦娜十二莎呵其持迦底十三薩婆婆毗輸底十四摩訶娜耶十五波唎婆囉莎呵十六
摩訶娜耶十四波唎婆囉莎呵十五
善男子若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經如其命盡復得長壽一百滿年陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻纇硯娜三須毗你尸栢多四囉佐耶五怛他羯他耶六
怛姪他唵七薩婆素悉迦囉八波唎輸底九達磨底十迦迦娜十二莎呵其持迦底十三薩

唵七薩婆素悉迦囉八波唎輸底九達磨底十迦迦娜十二莎呵其持迦底十三薩婆婆毗輸底十四
摩訶娜耶十四波唎婆囉莎呵十五
善男子若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經如其命盡復得長壽一百滿年陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻纇硯娜三須毗你尸栢多四囉佐耶五怛他羯他耶六
怛姪他唵七薩婆素悉迦囉八波唎輸底九達磨底十迦迦娜十二莎呵其持迦底十三薩
婆婆毗輸底十四摩訶娜耶十五波唎婆囉莎呵十六
善男子若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦即是書寫八万四千部業之塔廟陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻纇硯娜三須毗你尸栢多四囉佐耶五怛他羯他耶六
怛姪他唵七薩婆素悉迦囉八波唎輸底九達磨底十迦迦娜十二莎呵其持迦底十三薩婆
婆毗輸底十四摩訶娜耶十五波唎婆囉莎呵十六
善男子若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦如同書寫八万四千一切經典陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻纇硯娜三須毗你尸栢多四囉佐耶五怛他羯他耶六
怛姪他唵七薩婆素悉迦囉八波唎輸底九達磨底十迦迦娜十二莎呵其持迦底十三薩婆
婆毗輸底十四摩訶娜耶十五波唎婆囉莎呵十六
善男子若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦當命終時有六十九燒佛現其人前令
千佛授手能遊一切佛刹莫於此經生疑惑陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻纇硯娜三須毗你尸栢多四囉佐耶五怛他羯他耶六
怛姪他唵七薩婆素悉迦囉八波唎輸底九達磨底十迦迦娜十二莎呵其持迦底十三薩婆婆毗輸底十四
摩訶娜耶十四波唎婆囉莎呵十五
善男子若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦若麤麤之眷屬衣又羅刹不得其便終
不橫死陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻纇硯娜三須毗你尸栢多四囉佐耶五怛他羯他耶六
怛姪他唵七薩婆素悉迦囉八波唎輸底九達磨底十迦迦娜十二莎呵其持迦底十三薩婆婆毗輸底十四
摩訶娜耶十四波唎婆囉莎呵十五
善男子若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦能除滅罪陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻纇硯娜三須毗你尸栢多四囉佐耶五怛他羯他耶六
怛姪他唵七薩婆素悉迦囉八波唎輸底九達磨底十迦迦娜十二莎呵其持迦底十三薩婆
婆毗輸底十四摩訶娜耶十四波唎婆囉莎呵十五
善男子若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦如同書寫八万四千部業之塔廟陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻纇硯娜三須毗你尸栢多四囉佐耶五怛他羯他耶六
怛姪他唵七薩婆素悉迦囉八波唎輸底九達磨底十迦迦娜十二莎呵其持迦底十三薩婆
婆毗輸底十四摩訶娜耶十四波唎婆囉莎呵十五
善男子若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦當命終時有六十九燒佛現其人前令
千佛授手能遊一切佛刹莫於此經生疑惑陀羅尼曰

英國國家圖書館藏敦煌遺書

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦若魔魔之眷屬夜叉羅剎不得其便於
無枉死陀羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你尸栺多四囉
佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆桒悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶其
持迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆藊莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦當命終時有九十九億佛現其人前來
千佛授手能遊一切佛剎莫於此經生疑惑陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你尸栺多四羅佐耶五怛他羯他耶六怛
姪他唵七薩婆桒悉迦羅八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶其持迦底十二薩婆婆
毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆藊莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦常得四天大王隨其衛護陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你尸栺多四羅佐耶五怛他羯他耶六怛
姪他唵七薩婆桒悉迦羅八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶其持迦底十二薩婆
婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆藊莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦當得往生西方極樂世界阿彌陀淨
土陀羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你尸栺多四羅佐耶五
怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆桒悉迦羅八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶其持迦
底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四婆唎婆藊莎訶十五
若有方所自書寫使人書寫是无量壽經典之處則為是塔皆應恭敬作禮若是畜生或為
鳥獸得聞是經如是等類皆當不久得成一切種智陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你尸栺多四囉佐耶五怛他羯他耶六
怛姪他唵七薩婆桒悉迦羅八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶其持迦底十二薩婆
婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆藊莎訶十五
若有於是无量壽經自書寫使人書畢竟不墮女人之身陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你尸栺多四羅佐耶五怛他羯他
耶六怛姪他唵七薩婆桒悉迦羅八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶其持迦底十二
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆藊莎訶十五
若有能於是經少分能惠施者等於三千大千世界滿中七寶布施陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你尸栺多四羅佐耶五怛他羯他
耶六怛姪他唵七薩婆桒悉迦羅八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶其持迦底十二
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆藊莎訶十五
若有能供養是經者則是供養一切諸經等无有異陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你尸栺多四羅佐耶五怛他羯他耶六

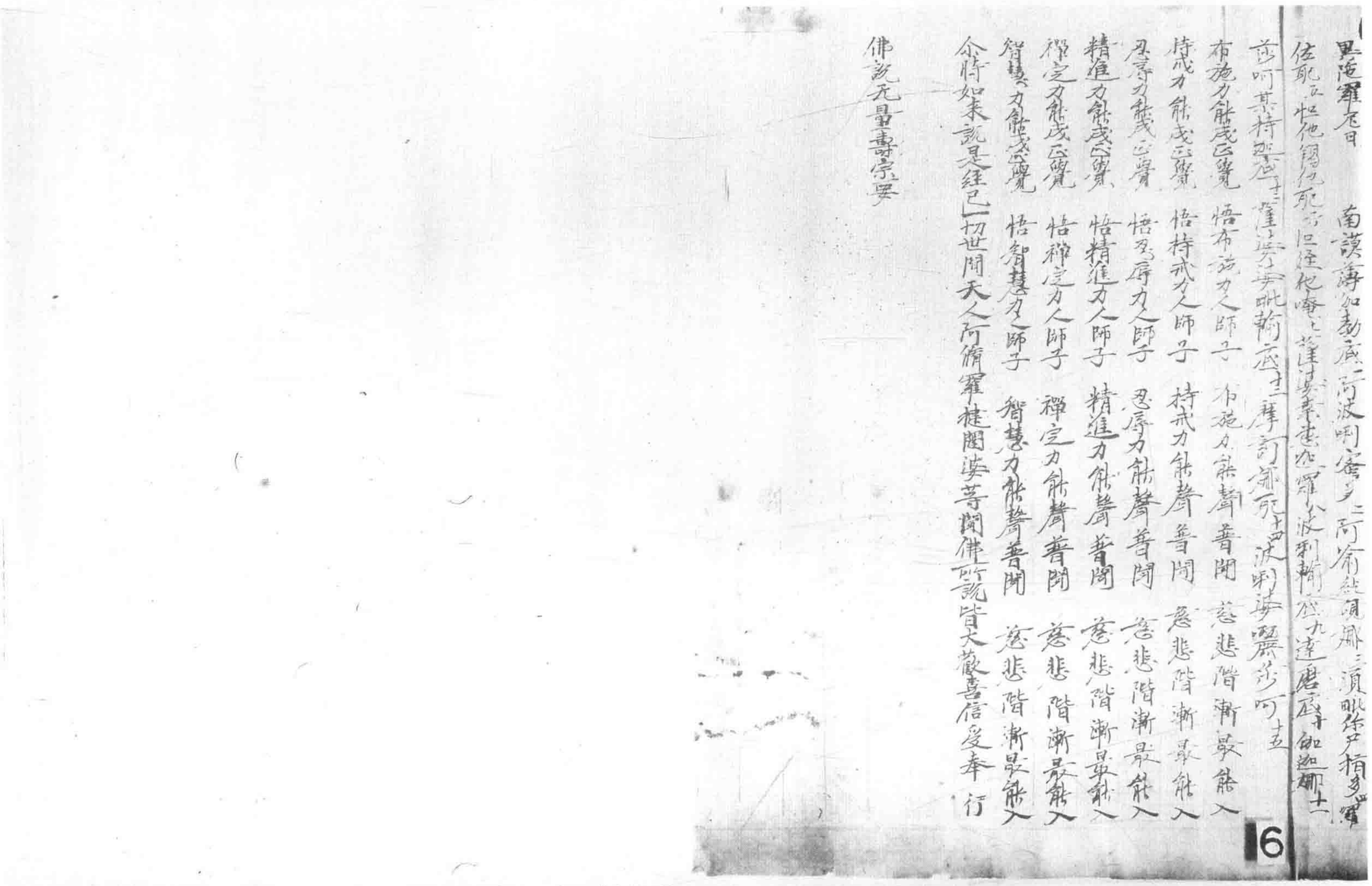
4

斯01712號　無量壽宗要經　（06-04）

南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你尸栺多四羅佐耶五怛他羯他
耶六怛姪他唵七薩婆桒悉迦羅八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶其持迦底十二
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆藊莎訶十五
若有能於是經少分能惠施者等於三千大千世界滿中七寶布施陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你尸栺多四羅佐耶五怛他羯他
耶六怛姪他唵七薩婆桒悉迦羅八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶其持迦底十二
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆藊莎訶十五
若有能供養是經者則是供養一切諸經等无有異陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你尸栺多四羅佐耶五怛他羯他耶六
怛姪他唵七薩婆桒悉迦羅八波唎婆底九達磨底十伽迦娜十一莎訶其持迦底十二薩婆婆
毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆藊莎訶十五
如是毗婆尸佛　尸弃佛　毗舍浮佛　俱留孫佛　俱那含牟尼佛　迦葉佛　釋迦牟尼佛
若有人以七寶供養如是七佛其福有限書寫受持是无量壽經典所有功德不可數量陀
羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你尸栺多四羅佐耶六
怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆桒悉迦羅八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶其持迦
底十二摩訶娜耶廿四波唎婆藊莎訶十五
若有七寶等於須彌山用布施其福上能知其限量是无量壽經典其福不可知數陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你尸栺多四羅佐耶五怛他羯他耶六怛
姪他唵七薩婆桒悉迦羅八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶其持迦底十二薩婆婆
毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆藊莎訶十五
如是四大海水可知滴數是无量壽經典所生果報不可數量陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你尸栺多四羅佐耶五怛他羯他
耶六怛姪他唵七薩婆桒悉迦羅八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶其持迦底十二
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆藊莎訶十五
若有自書使人書寫是无量壽經典又能讓持供養即如恭敬供養一切十方佛土如來无有別
異陀羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你尸栺多四羅
佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆桒悉迦羅八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一
莎訶其持迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆藊莎訶十五
布施力能成正覺　悟布施力人師子　布施力能聲普聞　慈悲階漸最能入
持戒力能成正覺　悟持戒力人師子　持戒力能聲普聞　慈悲階漸最能入
忍辱力能成正覺　悟忍辱力人師子　忍辱力能聲普聞　慈悲階漸最能入
精進力能成正覺　悟精進力人師子　精進力能聲普聞　慈悲階漸最能入
禪定力能成正覺　悟禪定力人師子　禪定力能聲普聞　慈悲階漸最能入

5

斯01712號　無量壽宗要經　（06-05）

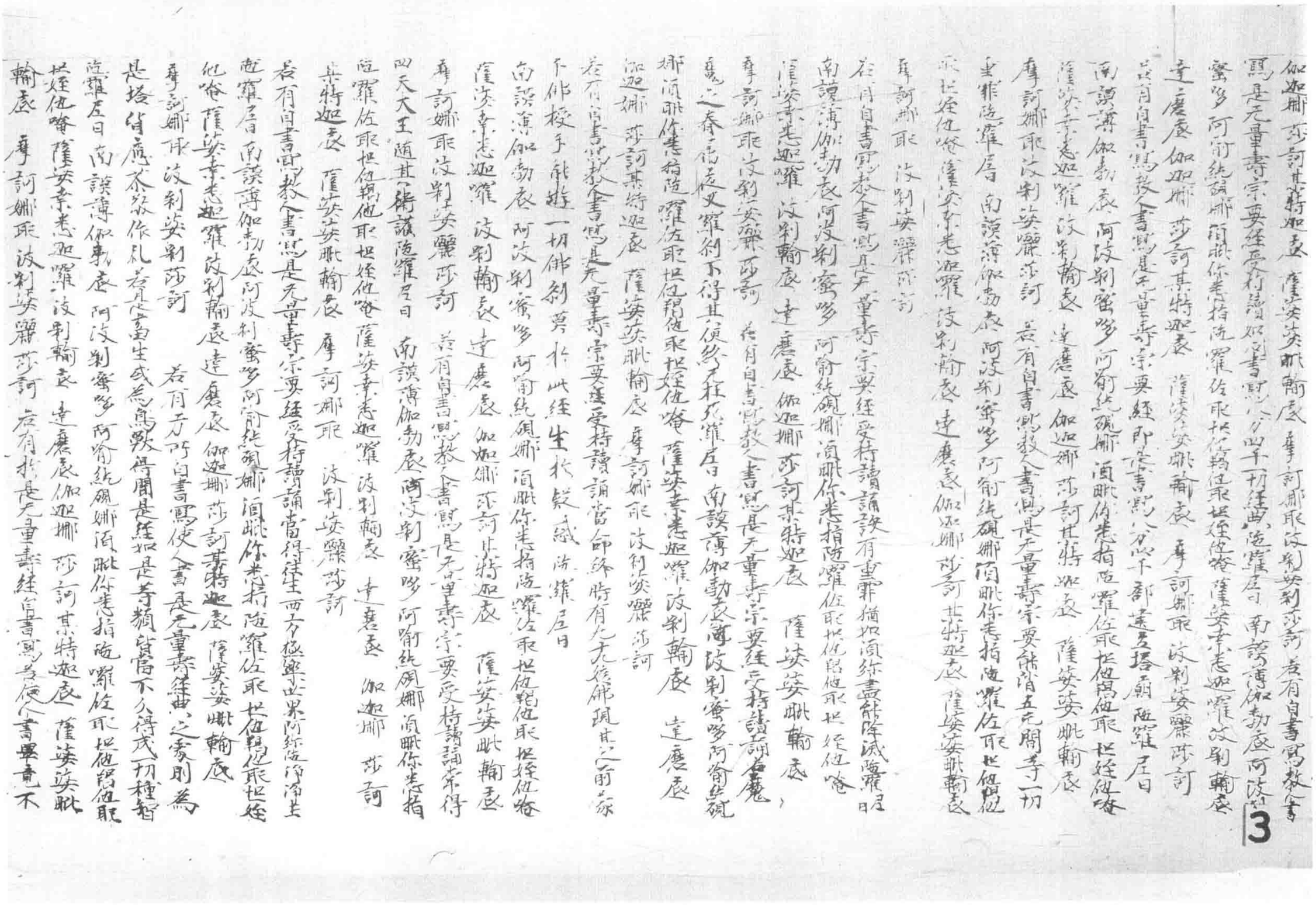


斯01712號　無量壽宗要經　（06-06）

斯01712號背　勘記　（01-01）

大乘无量壽經
如是我聞一時薄伽梵在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾蒭僧千二百五十人大菩薩摩
訶薩衆俱同會坐尒時世尊告曼殊室利童子曰上方有世界名无量功德聚彼土有佛
號无量智决定王如來阿耨多羅三藐三菩提現為衆生開示說法曼殊諦聽南閻浮提人短命
壽大限百年於中夭枉橫死者衆曼殊如是无量壽如來功德名稱法要若有衆生得聞名
号若自書或使人書能為經卷受持讀誦者於舍宅所住之處以種種花鬘瓔珞塗香末
香而為供養如其命盡復得延年滿足百歲如是曼殊若有衆生得聞是无量壽智
決定王如來一百八名号者益其長壽若有衆生大命將盡憶念是如來名号更得增壽如
是曼殊若有善男子善女人欲求長壽於是无量壽如來一百八名号有得聞者或自
書或使人書受持讀誦得如是等果報福德具足陁羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陁 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵
薩婆桑悉迦羅 波唎輸底 達磨底 伽伽娜 莎訶其特迦底 薩婆婆毗輸底
摩訶娜耶 波唎婆羅莎訶 世尊復告曼殊室利如是如來一百八名号若自書或使人書為
經卷受持讀誦如壽命盡復滿百年壽終此身後得往生无量福智世界无量壽淨土陁羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陁 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵
薩婆桑悉迦羅 波唎輸底 達磨底 伽伽娜 莎訶其特迦底 薩婆婆毗輸底
摩訶娜耶 波唎婆羅莎訶 尒時有九十九俱胝佛等一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陁 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵
薩婆桑悉迦羅 波唎輸底 達磨底 伽伽娜 莎訶其特迦底 薩婆婆毗輸底
摩訶娜耶 波唎婆羅莎訶 尒時復有八十四俱胝佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陁 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵
薩婆桑悉迦羅 波唎輸底 達磨底 伽伽娜 莎訶其特迦底 薩婆婆毗輸底
摩訶娜耶 波唎婆羅莎訶 尒時復有七十七俱胝佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陁 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵
薩婆桑悉迦羅 波唎輸底 達磨底 伽伽娜 莎訶其特迦底 薩婆婆毗輸底
摩訶娜耶 波唎婆羅莎訶 尒時復有六十五俱胝佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陁 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵
薩婆桑悉迦羅 波唎輸底 達磨底 伽伽娜 莎訶其特迦底 薩婆婆毗輸底
摩訶娜耶 波唎婆羅莎訶 尒時復有五十五俱胝佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陁 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵
薩婆桑悉迦羅 波唎輸底 達磨底 伽伽娜 莎訶其特迦底 薩婆婆毗輸底
摩訶娜耶 波唎婆羅莎訶 尒時復有卌五俱胝佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰

薩婆桑悉迦羅 波唎輸底 達磨底 伽伽娜 莎訶其特迦底 薩婆婆毗輸底
摩訶娜耶 波唎婆羅莎訶 尒時復有六十五俱胝佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陁 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵
薩婆桑悉迦羅 波唎輸底 達磨底 伽伽娜 莎訶其特迦底 薩婆婆毗輸底
摩訶娜耶 波唎婆羅莎訶 尒時復有五十五俱胝佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陁 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵
薩婆桑悉迦羅 波唎輸底 達磨底 伽伽娜 莎訶其特迦底 薩婆婆毗輸底
摩訶娜耶 波唎婆羅莎訶 尒時復有卌五俱胝佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陁 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵
薩婆桑悉迦羅 波唎輸底 達磨底 伽伽娜 莎訶其特迦底 薩婆婆毗輸底
摩訶娜耶 波唎婆羅莎訶 尒時復有三十六俱胝佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陁 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵
薩婆桑悉迦羅 波唎輸底 達磨底 伽伽娜 莎訶其特迦底 薩婆婆毗輸底
摩訶娜耶 波唎婆羅莎訶 尒時復有二十五俱胝佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅
尼曰南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陁 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵
薩婆桑悉迦羅 波唎輸底 達磨底 伽伽娜 莎訶其特迦底 薩婆婆毗輸底
摩訶娜耶 波唎婆羅莎訶 尒時復有恒河沙俱胝佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼
曰南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陁 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵
薩婆桑悉迦羅 波唎輸底 達磨底 伽伽娜 莎訶其特迦底 薩婆婆毗輸底
摩訶娜耶 波唎婆羅莎訶
善男子若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經如其命盡復得長壽滿年陁羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陁 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵
薩婆桑悉迦羅 波唎輸底 達磨底 伽伽娜 莎訶其特迦底 薩婆婆毗輸底
摩訶娜耶 波唎婆羅莎訶 若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經讀誦受持畢竟
不墮地獄在在所生得宿命智陁羅尼曰 南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜
須毗你悉指陁囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦羅 波唎輸底 達磨底
伽伽娜 莎訶其特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆羅莎訶 若有自書寫教人書
寫是无量壽宗要經受持讀誦如同書寫八万四千一切經典陁羅尼曰 南謨薄伽勃底 阿波唎
蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陁囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦羅 波唎輸底
達磨底 伽伽娜 莎訶其特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆羅莎訶
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經即是書寫八万四千部建立塔廟陁羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陁 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵
薩婆桑悉迦羅 波唎輸底 達磨底 伽伽娜 莎訶其特迦底 薩婆婆毗輸底
摩訶娜耶 波唎婆羅莎訶 若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經能消五无間等一切



斯01713號　無量壽宗要經　（05-03）

斯01713號　無量壽宗要經　（05-04）

南謨薄伽勃底 阿波利密多 毗耶娑 毗訶娜 須毗你悉指陀 羅佐耶 怛他揭多 耶 達摩 訶娜耶 波利婆羅 莎訶

薩婆達摩 悉耶 薩婆婆毗 輸底

奉詞娜耶 波利婆羅 莎訶 其時如來 薩婆婆毗輸底

供養一切十方佛土如來已有別異佐羅尼 南謨薄伽勃底 阿波利密多 毗耶娑 毗訶娜 須毗

你悉指陀 羅佐耶 怛他揭多 耶 達摩 訶娜耶 波利婆羅 達磨底 伽迦娜 莎訶

其特如來 薩婆婆毗輸底 奉詞娜耶 波利婆羅 莎訶

布施力能成三覺 悟布施力人師子 布施力能聲普聞 慈悲階漸最能入

持戒力能成三覺 悟持戒力師子 持戒力能聲普聞 慈悲階漸最能入

忍辱力能成三覺 悟忍辱力人師子 忍辱力能聲普聞 慈悲階漸最能入

精進力能成三覺 悟精進力人師子 精進力能聲普聞 慈悲階漸最能入

禪定力能成三覺 悟禪定力人師子 禪定力能聲普聞 慈悲階漸最能入

智慧力能成三覺 悟智慧力人師子 智慧力能聲普聞

介時如來說是經已一切世間天人阿脩羅等

皆大歡喜信受奉行

佛說無量壽宗要經

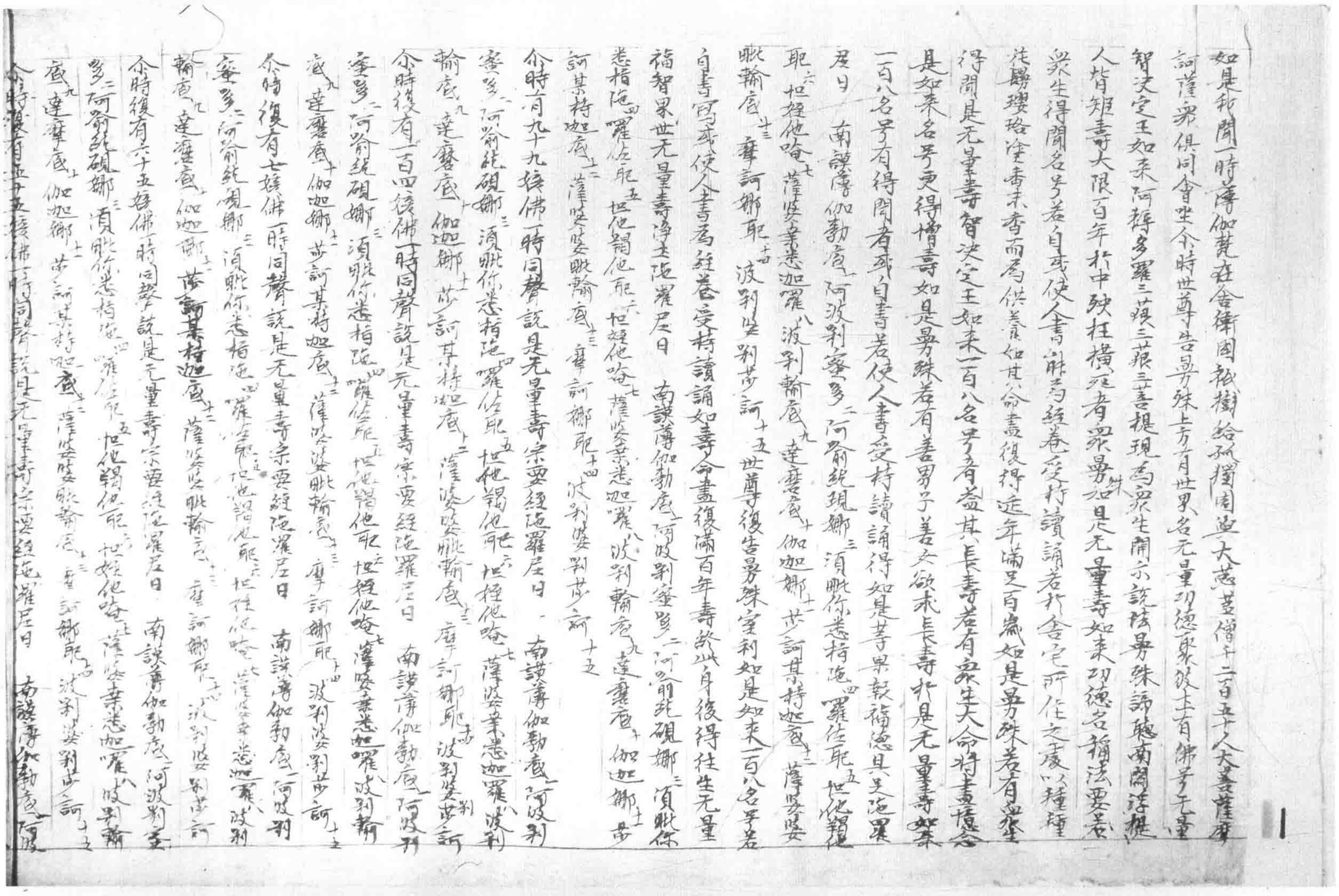
5

大乘无量壽經

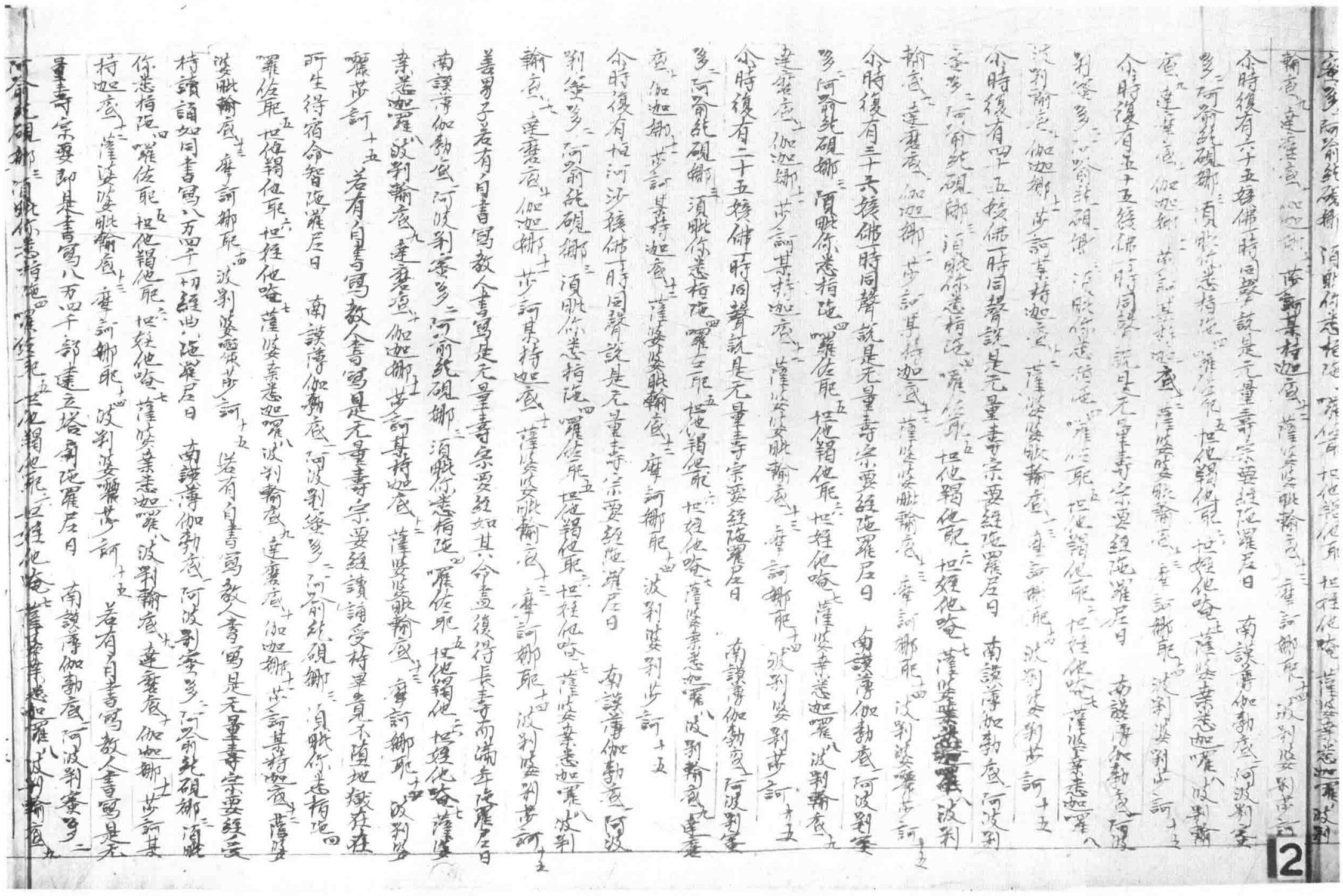
大乘无量壽經

S. 1713

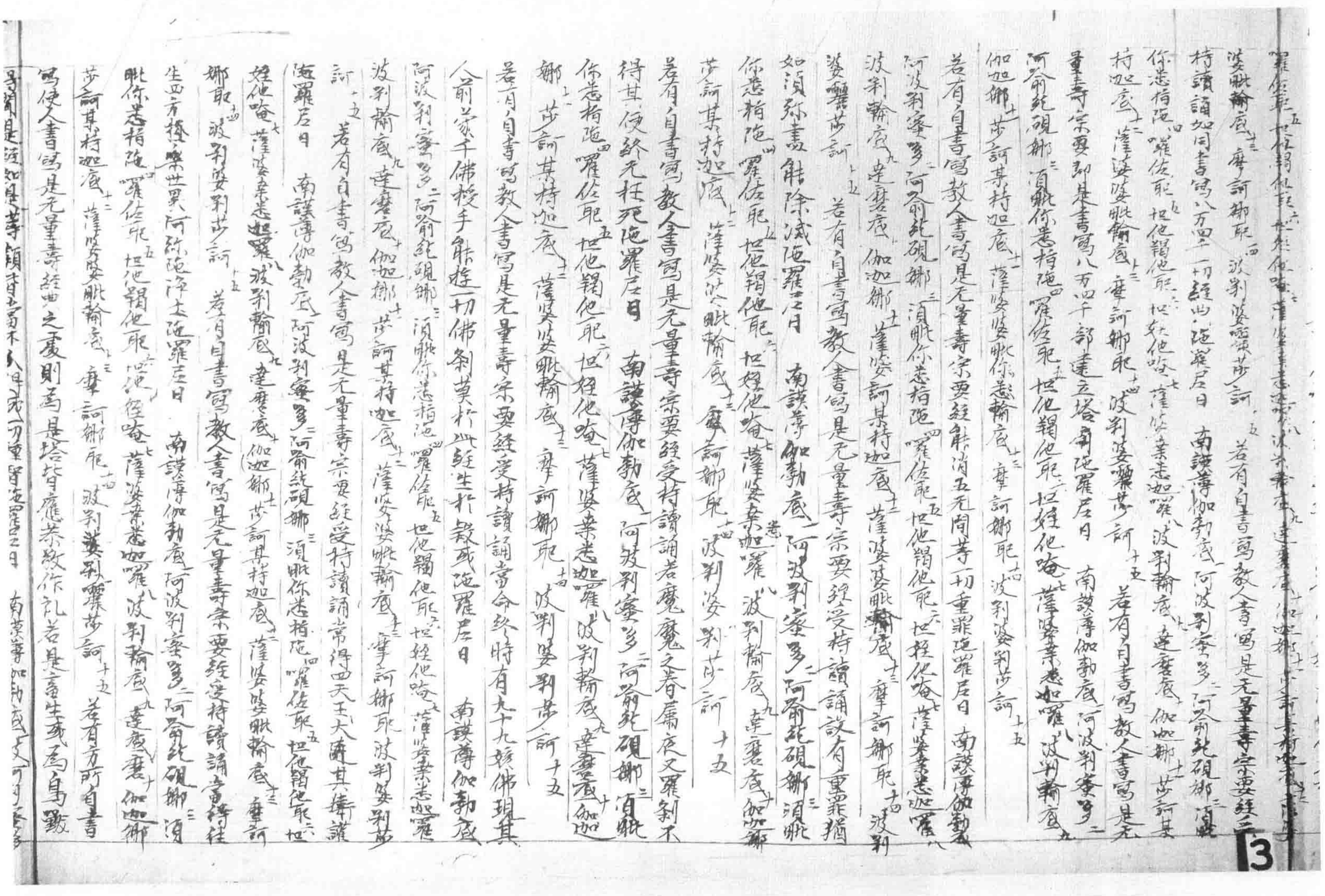
1 V.



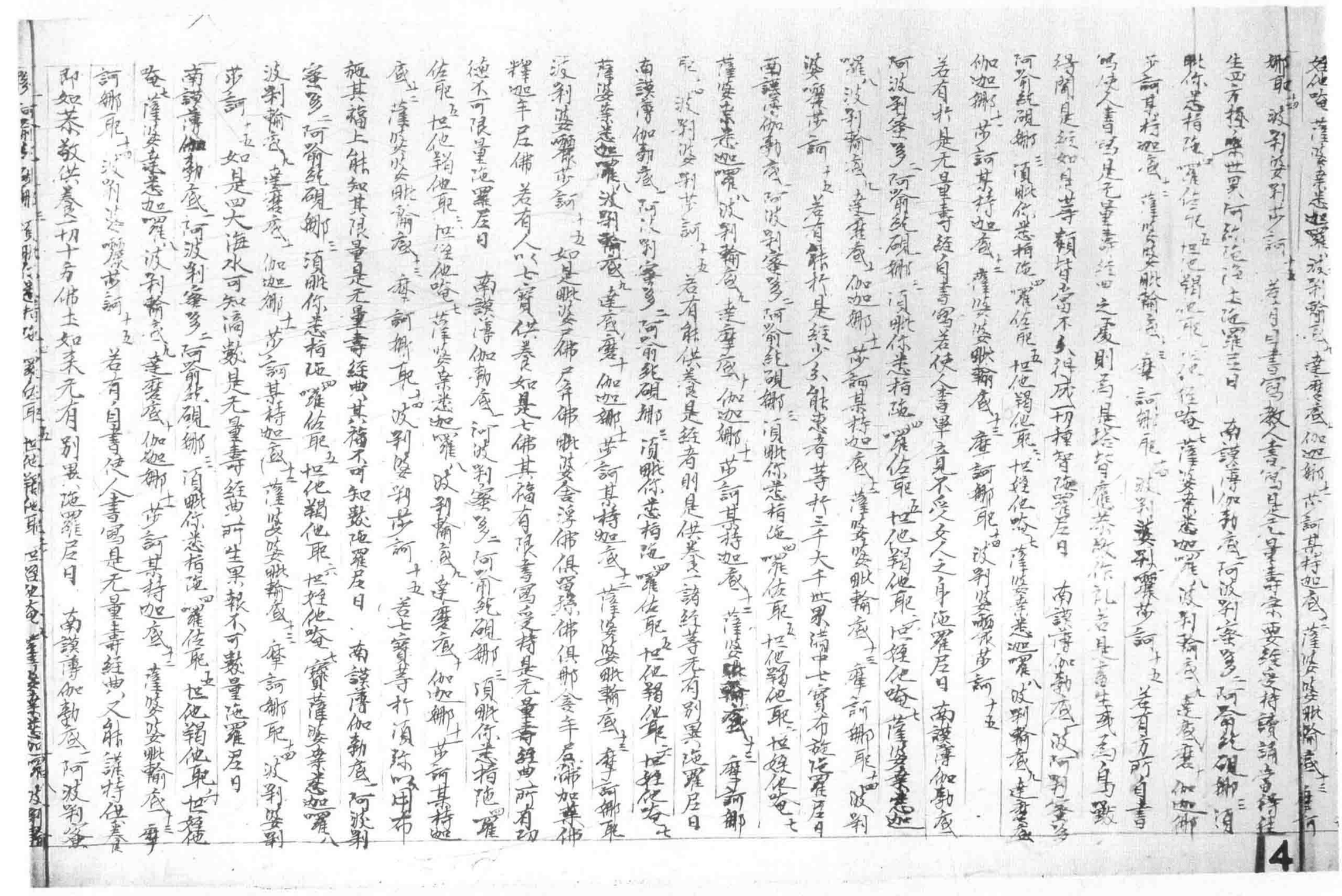
斯01714號　無量壽宗要經　(05-01)



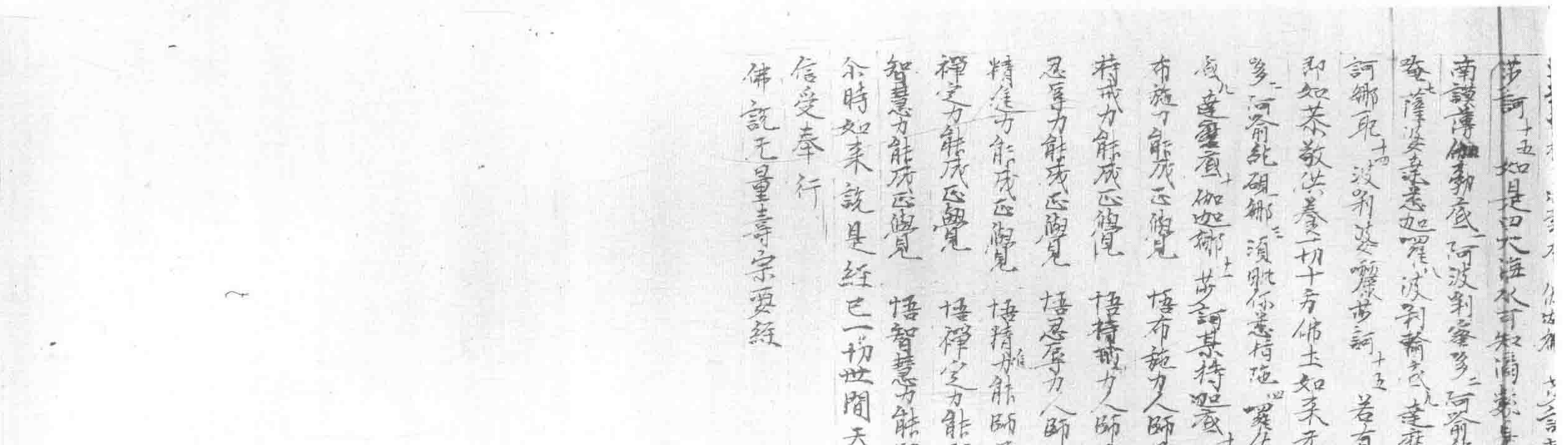
斯01714號　無量壽宗要經　(05-02)



斯01714號　無量壽宗要經　（05-03）



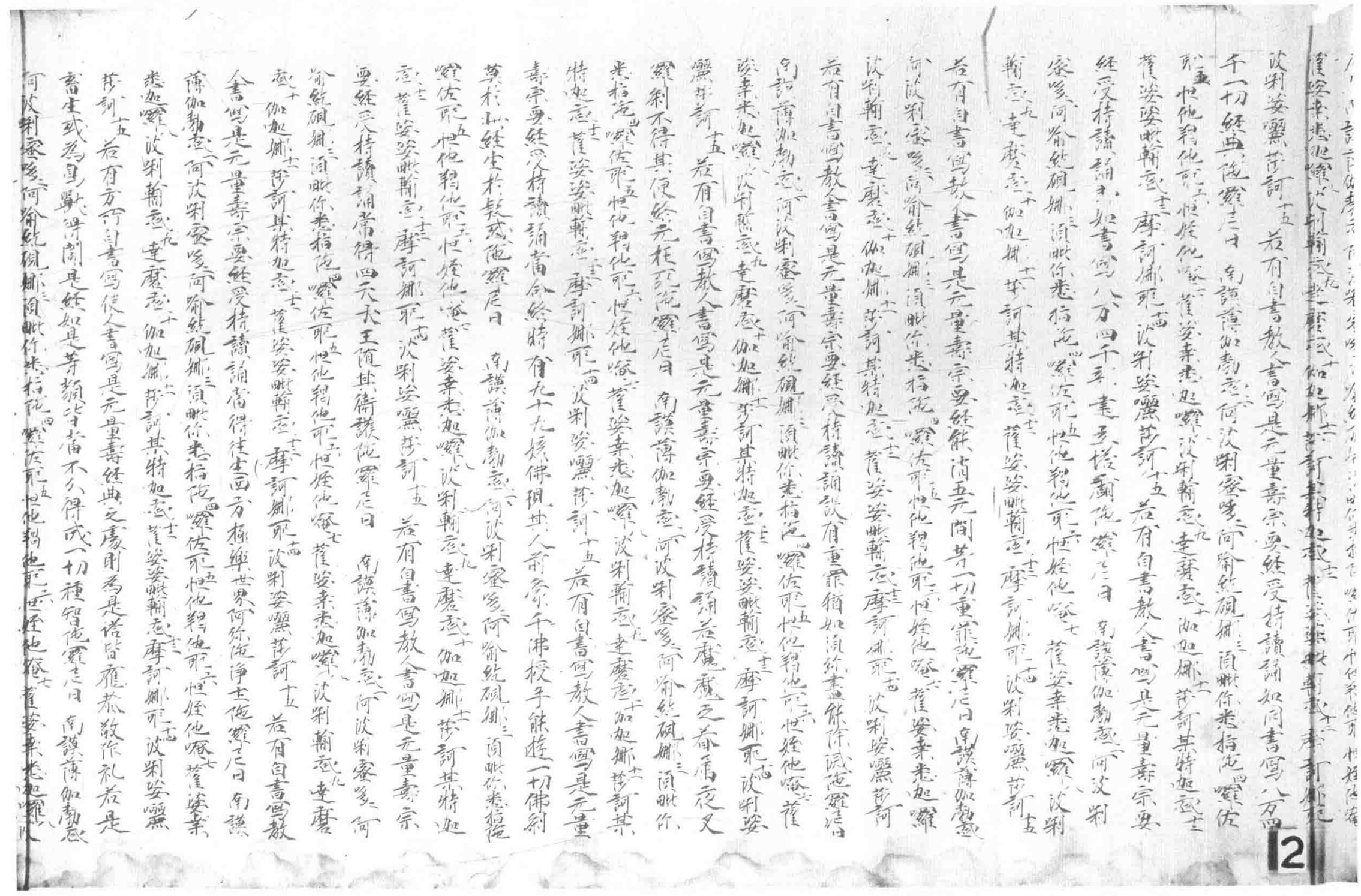
斯01714號　無量壽宗要經　（05-04）



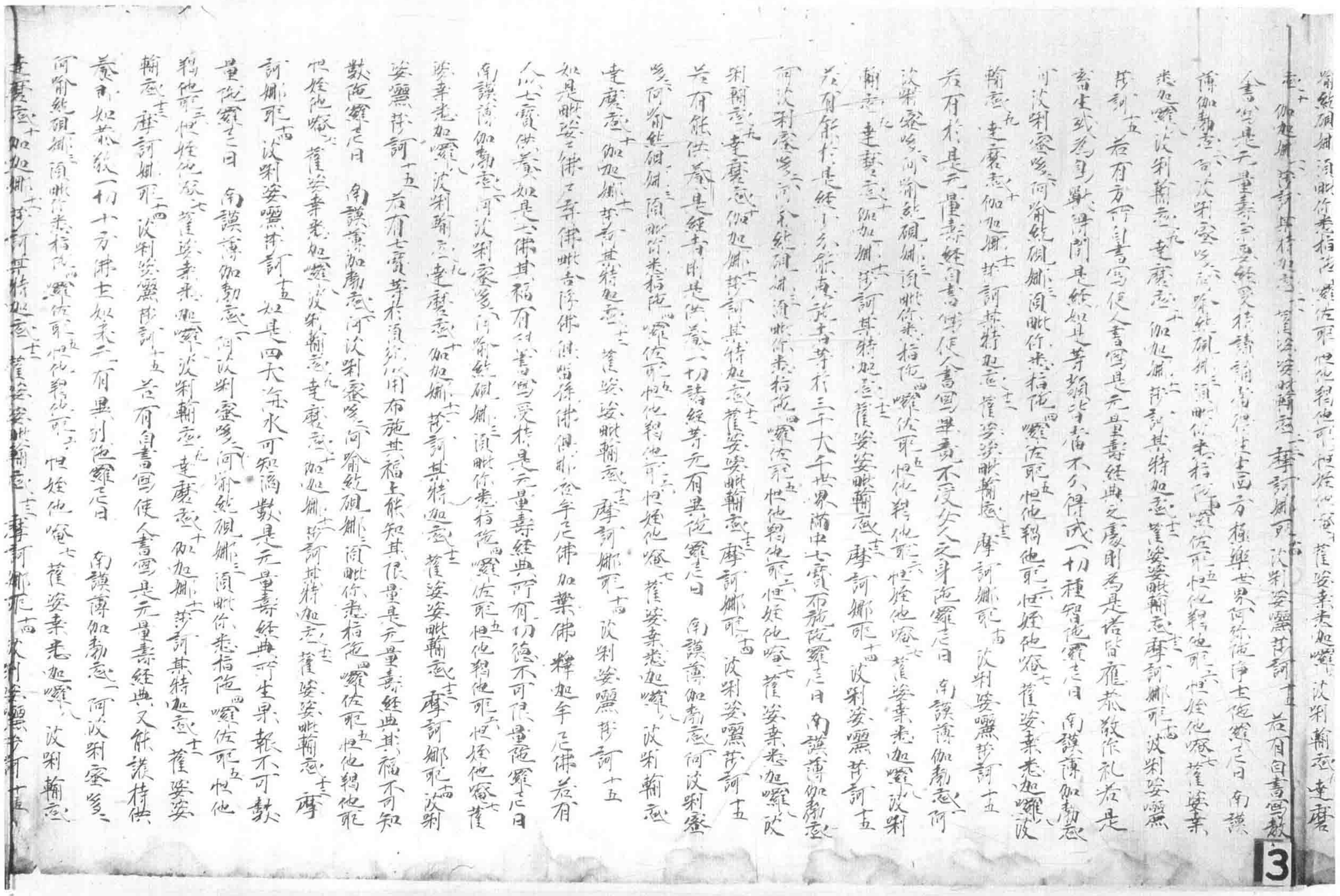
斯01714號　無量壽宗要經　（05-05）

斯01714號背　勘記　（01-01）

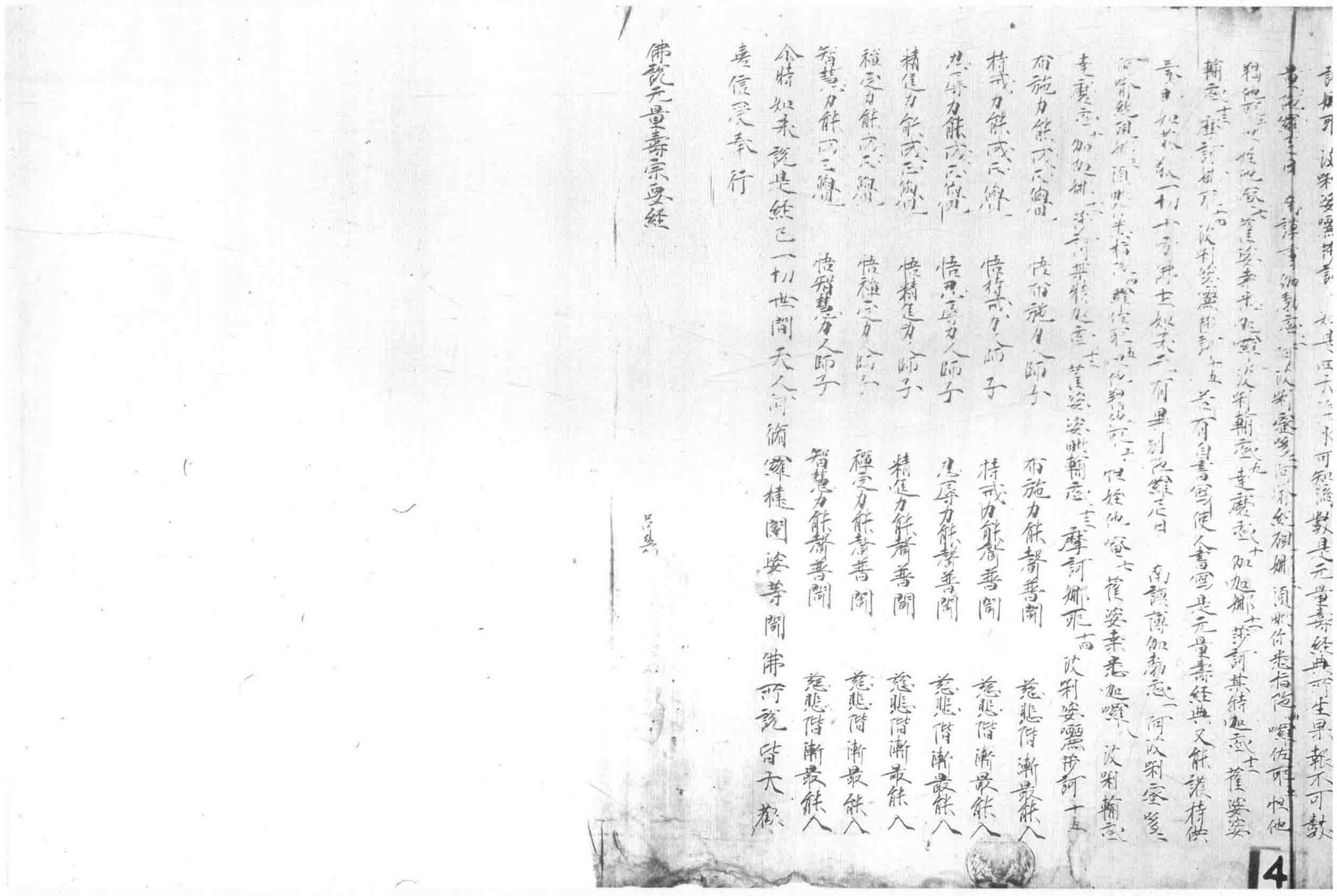
斯01715號　無量壽宗要經　（04-01）



斯01715號　無量壽宗要經　（04-02）

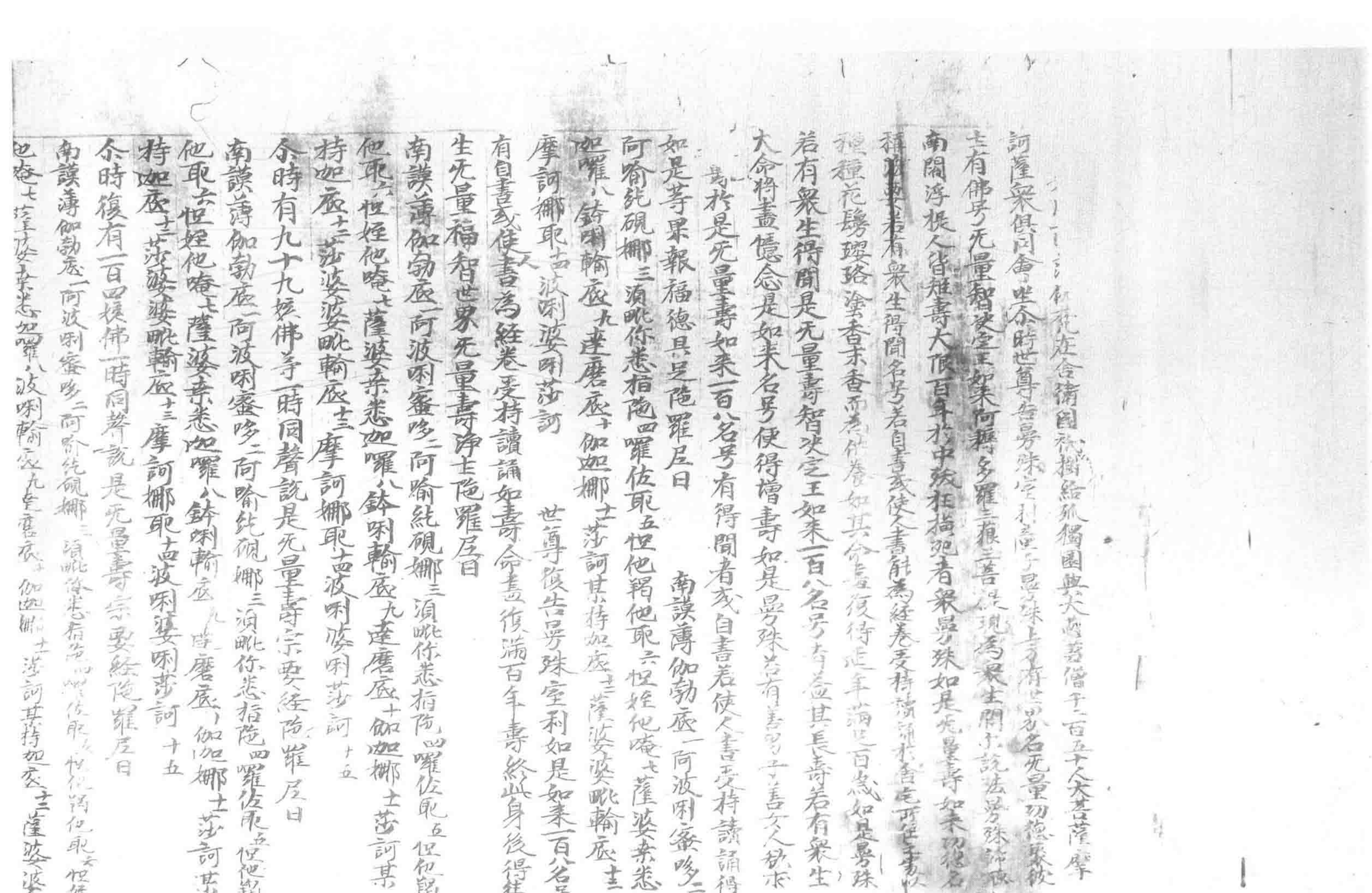


斯01715號　無量壽宗要經　（04-03）



斯01715號　無量壽宗要經　（04-04）

斯01715號背　勘記　（01-01）



斯01716號　無量壽宗要經　（06-01）

2

喳七薩婆桒悲迦囉八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶其
持迦底十二莎婆娑毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶 十五
尒時復有一百四姟佛一時同聲說是无量壽宗要経陁羅尼日
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗儞悉指陁四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪
他喳七薩婆桒悲迦囉八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶其持迦底十二薩婆娑
毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶　尒時復有七姟佛一時同聲說
是无量壽宗要経陁羅尼日　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三
須毗儞悉指陁四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他喳七薩婆桒悲迦囉八波唎輸底九
達磨底十伽迦娜十一莎訶其持迦底十二薩婆娑毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎
婆唎莎訶　尒時復有六十五姟佛一時同聲說是无量壽宗要経
陁羅尼日　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗儞悉指陁
囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他喳七薩婆桒悲迦囉八波唎輸底九達磨底
伽迦娜十一莎訶其持迦底十二莎婆娑毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶
尒時復有五十五姟佛一時同聲說是无量壽宗要経陁羅尼日
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗儞悉指陁四囉佐耶五
怛他羯他耶六怛姪他喳七薩婆桒悲迦囉八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一
莎訶其持迦底十二薩婆娑毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶
尒時復有四十五姟佛一時同聲說是无量壽宗要経陁羅尼日
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗儞悉指陁四囉佐耶五
怛他羯他耶六怛姪他喳七薩婆桒悲迦囉八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎
訶其持迦底十二薩婆娑毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶 十五
尒時復有三十六姟佛一時同聲說是无量壽宗要経陁羅尼日
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗儞悉指陁四囉佐耶五怛他羯
他耶六怛姪他喳七薩婆桒悲迦囉八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶其持迦底
薩婆娑毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶十五　尒時復有二十五姟佛
一時同聲說是无量壽宗要経陁羅尼日　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆
阿喻紇硯娜三須毗儞悉指陁四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他喳七薩婆桒悲迦
囉八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶其持迦底十二薩婆娑毗輸底十三
摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶十五　尒時復有恒河沙姟佛一時同聲說是
无量壽宗要経陁羅尼日　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯硯娜三
須毗儞悉指陁四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他喳七薩婆桒悲迦囉八波唎輸
達磨底十伽迦娜十一莎訶其持迦底十二薩婆娑毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎

3

一時同聲說是无量壽宗要経陁羅尼日
阿喻紇硯娜三須毗儞悉指陁四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他喳七薩婆桒悲迦
囉八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶其持迦底十二薩婆娑毗輸底十三
摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶十五　尒時復有恒河沙姟佛一時同聲說是
无量壽宗要経陁羅尼日　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三
須毗儞悉指陁四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他喳七薩婆桒悲迦囉八波唎輸
底九達磨底十伽迦娜十一莎訶其持迦底十二薩婆娑毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎
婆唎莎訶　善男子若有自書寫教人書寫是无量壽宗要経如其命盡復
得長壽而滿年陁羅尼日　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三
須毗儞悉指陁四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他喳七薩婆桒悲迦囉八波唎輸底
達磨底十伽迦娜十一莎訶其持迦底十二薩婆娑毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆
唎莎訶　若有自書寫教人書寫是无量壽宗要経受持讀誦畢竟不墮
地獄在在所生得宿命智陁羅尼日　南謨勃薄伽底一阿波唎蜜哆二阿喻紇
硯娜三須毗儞悉指陁四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他喳七薩婆桒悲迦囉八
波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶其持迦底十二薩婆娑毗輸底十三摩訶娜
耶十四波唎婆唎莎訶　若有自書寫教人書寫是无量宗要経受持讀誦如
同書寫八万四千一切経典陁羅尼日　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻
紇硯娜三須毗儞悉指陁四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他喳七薩婆桒悲迦囉八
波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶其持迦底十二薩婆娑毗輸底十三
摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶　若有自書寫教人書寫是无量壽宗要経
即是書寫八万四千部建立塔廟陁羅尼日　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜
哆二阿喻紇硯娜三須毗儞悉指陁四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他喳七薩
婆桒悲迦囉八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶其持迦底十二薩婆
娑毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶　若有自書寫教人書寫是
无量壽宗要経能消五无間等一切重罪陁羅尼日
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗儞悉指陁四囉佐耶五怛他羯他
耶六怛姪他喳七薩婆桒悲迦囉八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶其持
迦底十二莎婆娑毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶　若有自書寫教人
書寫是无量壽宗要経受持讀誦設有罪猶如弥須盡能除滅陁羅尼日
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗儞悉指陁四囉佐耶五怛他
羯他耶六怛姪他喳七薩婆桒悲迦囉八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶
其持迦底十二薩婆娑毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶十五

无量壽宗要經能消五无間等一切重罪陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陁四囉佐耶五怛他羯他
耶六怛姪他唵七薩婆桒悉迦囉八波唎輸底九㕓磨底十伽迦娜十一莎訶某持
迦底十二莎婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶　若有自書寫教人
書寫是无量壽宗要經受持讀誦設有罪猶如須彌盡能除滅陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陁四囉佐耶五怛他
羯他耶六怛姪他唵七薩婆桒悉迦囉八波唎輸底九㕓磨底十伽迦娜十一莎訶
某持迦底十二薩婆婆輸毗底十三摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦若魔々之眷屬夜叉
羅刹不得其便終无枉死陁羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻
紇硯娜三須毗你悉指陁四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆桒悉迦
囉八波唎輸底九㕓磨底十伽迦娜十一莎訶某持迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩
訶娜耶十四波唎婆唎莎訶　若有自書教人書寫是无量壽宗要經受持讀
誦當終時有九十九俱胝佛現其人前放佛授手能遊一切佛刹莫於此經生於疑惑陁
羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陁四囉佐
耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆桒悉迦囉八波唎輸底九㕓磨底十伽迦娜
莎訶某持迦底十二莎婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦常得四天大王隨其衛護陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陁四囉佐耶五怛他羯他
耶六怛姪他唵七薩婆桒悉迦囉八波唎輸底九㕓磨底十伽迦娜十一莎訶某持迦底
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶　若有自書寫教人書寫是
无量壽宗要經受持讀誦當得往生西方極樂世界阿彌陁淨土陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陁四囉佐耶五怛他羯他
耶六怛姪他唵七薩婆桒悉迦囉八波唎輸底九㕓磨底十伽迦娜十一莎訶某持迦底
莎婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶　若有方所自書寫使人書寫
是无量壽經典之處則為是塔皆應恭敬作礼若是畜生或是鳥獸得聞是經如
是等類皆當不久得成一切種智陁羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿
喻紇硯娜三須毗你悉指陁四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆桒悉迦囉八
波唎輸底九㕓磨底十伽迦娜十一莎訶某持迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆
唎莎訶　若有於是无量壽經自書寫若使人書寫畢竟不受女人之身陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陁四囉佐耶五怛他羯他耶
怛姪他唵七薩婆桒悉迦囉八波唎輸底九㕓磨底十伽迦娜十一莎訶某持迦底十二薩

斯01716號　無量壽宗要經　（06-04）

莎婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶　若有方所自書寫使人書寫
是无量壽經典之處則為是塔皆應恭敬作礼若是畜生或是鳥獸得聞是經如
是等類皆當不久得成一切種智陁羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿
喻紇硯娜三須毗你悉指陁四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆桒悉迦囉八
波唎輸底九㕓磨底十伽迦娜十一莎訶某持迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆
唎莎訶　若有於是无量壽經自書寫若使人書寫畢竟不受女人之身陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陁四囉佐耶五怛他羯他耶
怛姪他唵七薩婆桒悉迦囉八波唎輸底九㕓磨底十伽迦娜十一莎訶某持迦底十二薩
婆婆輸毗底十三摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶　若有能於是經少分能惠施尊
於三千大千世界滿中七寶布施陁羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜
三須毗你悉指陁四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆桒悉迦囉八波唎輸底九㕓
磨底十伽迦娜十一莎訶某持迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶
若有能供養是經者則是供養一切經等无有異陁羅尼曰　南謨薄伽勃底一
阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陁四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆
桒悉迦囉八波唎輸底九㕓磨底十伽迦娜十一莎訶某持迦底十二薩婆婆毗輸底十三
摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶　如是毗婆尸佛毗舍浮佛俱留孫佛俱那含牟尼佛
迦葉佛釋迦牟尼佛　若有人以七寶供養如是七佛其福有限書寫受持是无量壽
經典所有功德不可限量陁羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三
須毗你悉指陁四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆桒悉迦囉八波唎輸底九㕓
磨底十伽迦娜十一莎訶某持迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶
若有七寶等於須彌以用布施其福上能知其限量是无量壽經典其福不可知數陁
羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陁四囉佐
耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆桒悉迦囉八波唎輸底九㕓磨底十伽迦娜
莎訶某持迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶十五
如四大海水可知渧數是无量壽經典所生果報不可數量陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陁四囉佐耶五怛他羯他耶
怛姪他唵七薩婆桒悉迦囉八波唎輸底九㕓磨底十伽迦娜十一莎訶某持迦底十二
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶　若有自書使人書寫是无量
壽經典又能讓持供養即如恭敬供養一切十方佛土如来无有別異陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陁四囉佐耶五怛他羯他
耶六怛姪他唵七薩婆桒悉迦囉八波唎輸底九㕓磨底十伽迦娜十一莎訶某持迦底
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶十五

斯01716號　無量壽宗要經　（06-05）

勃陵薄伽勃底一阿波唎密哆二阿嚩往覩鄔三演毗你悉指陁四羅佐耶五世他羯他
世姪他唵七薩婆桑悉地羅八波唎輸底九達磨底十伽迦鄔十一莎訶某持迦底十二
薩婆婆毗輸底十三摩訶鄔耶十四波唎婆唎莎訶十五　若有自書使人書寫是無量
壽經典又能讀持供養如茶敬供養一切十方佛如來所有剎塵陁羅尼日
南謨薄伽勃底一阿波唎密哆二阿嚩往覩鄔三演毗你悉指陁四羅佐耶五世他羯他
耶六世姪他唵七薩婆桑悉地羅八波唎輸底九達磨底十伽迦鄔十一莎訶某持迦底
薩婆婆毗輸底十三摩訶鄔耶十四波唎婆唎莎訶十五
布施力能成正覺　悟布施力人師子　布施力能聲普聞　慈悲階漸景能入
持戒力能成正覺　悟持戒力人師子　持戒力能聲普聞　慈悲階漸景能入
忍辱力能成正覺　悟忍辱力人師子　忍辱力能聲普聞　慈悲階漸景能入
精進力能成正覺　悟精進力人師子　精進力能聲普聞　慈悲階漸景能入
禪定力能成正覺　悟禪定力人師子　禪定力能聲普聞　慈悲階漸景能入
智慧力能成正覺　悟智慧力人師子　智慧力能聲普聞　慈悲階漸景能入
尒時如来說是經已一切世間天人阿修羅揵闥婆等聞佛所說皆大
歡喜信受奉行

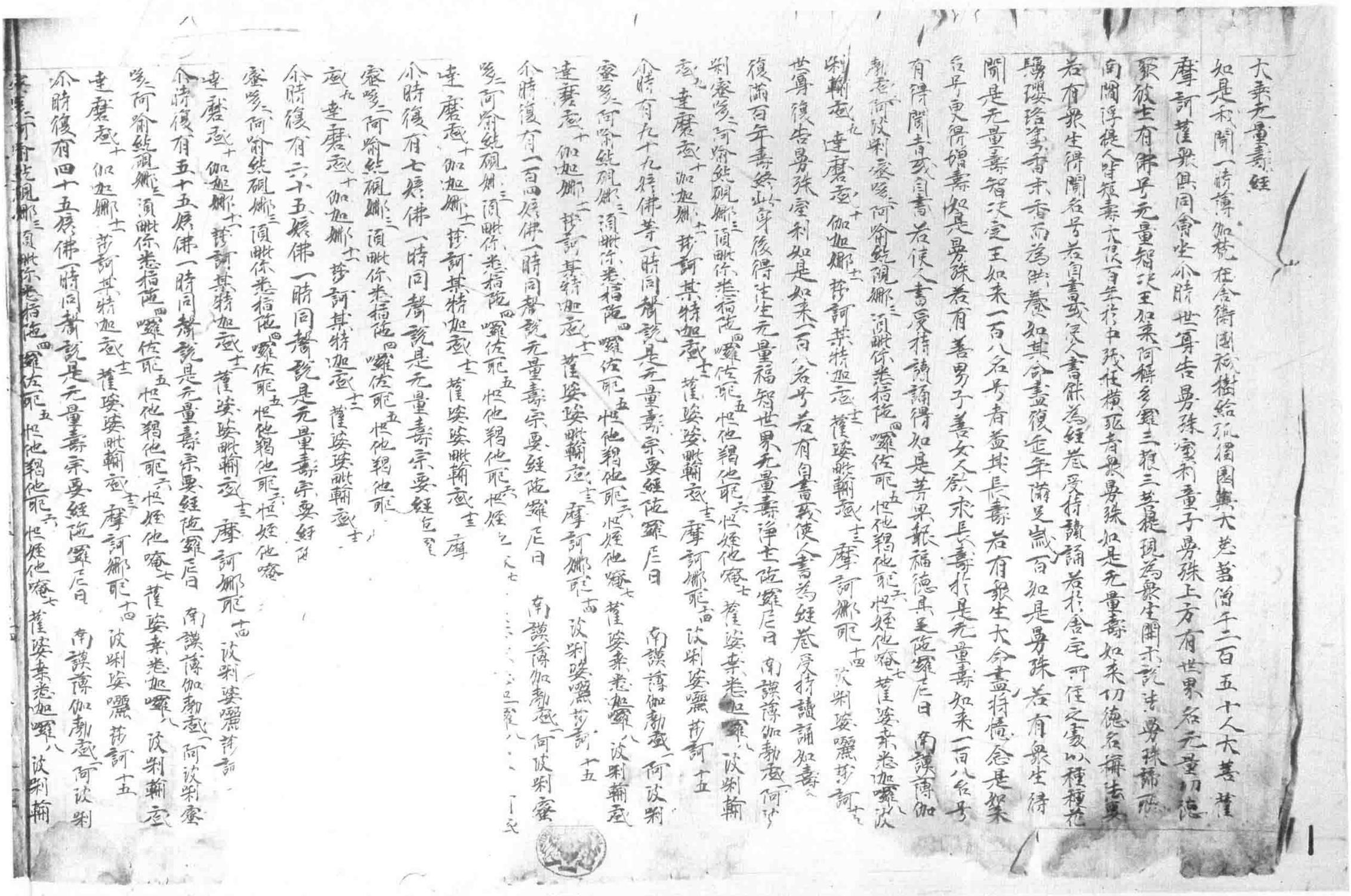
佛說无量壽宗要經

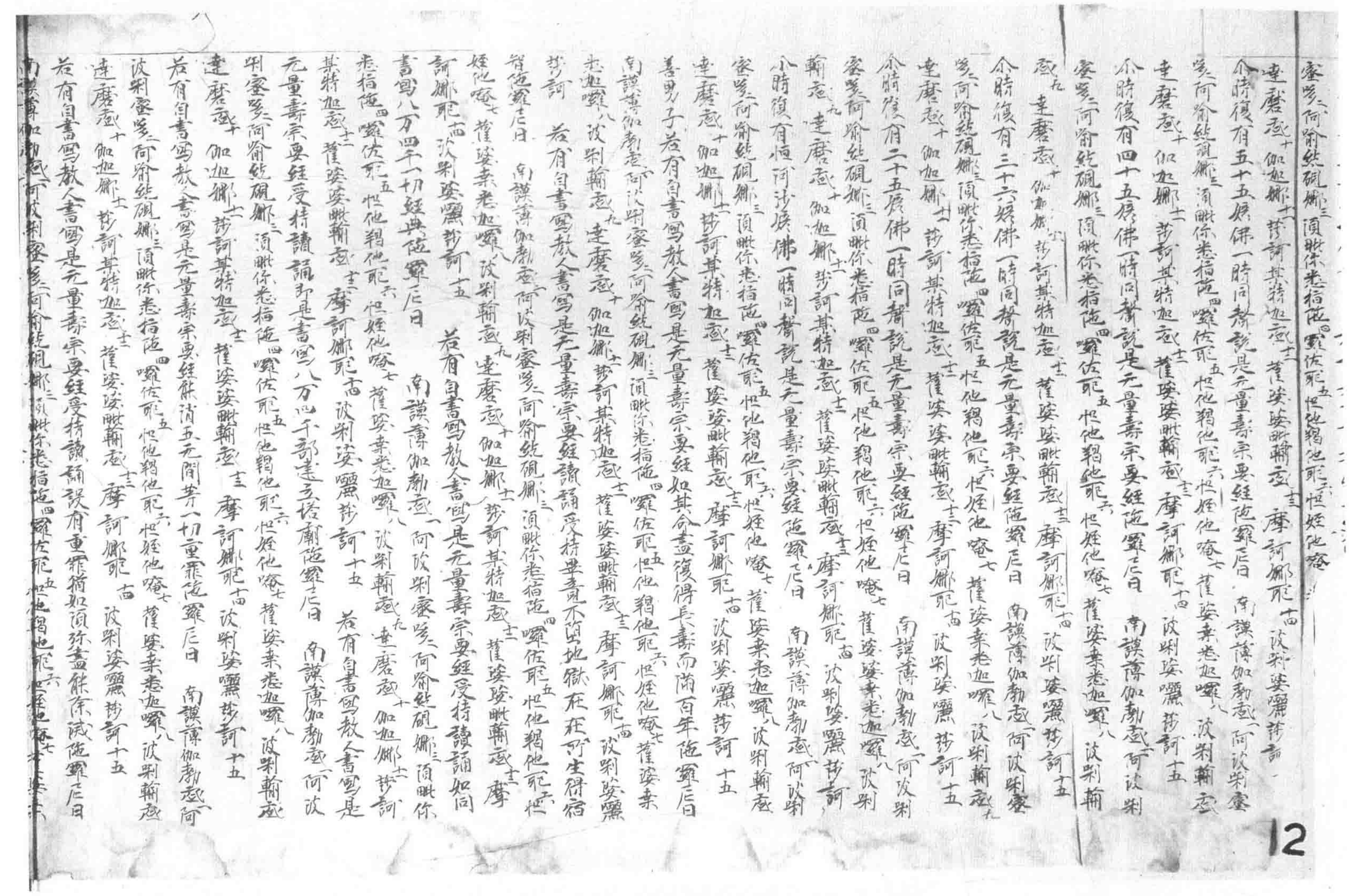
四廣談

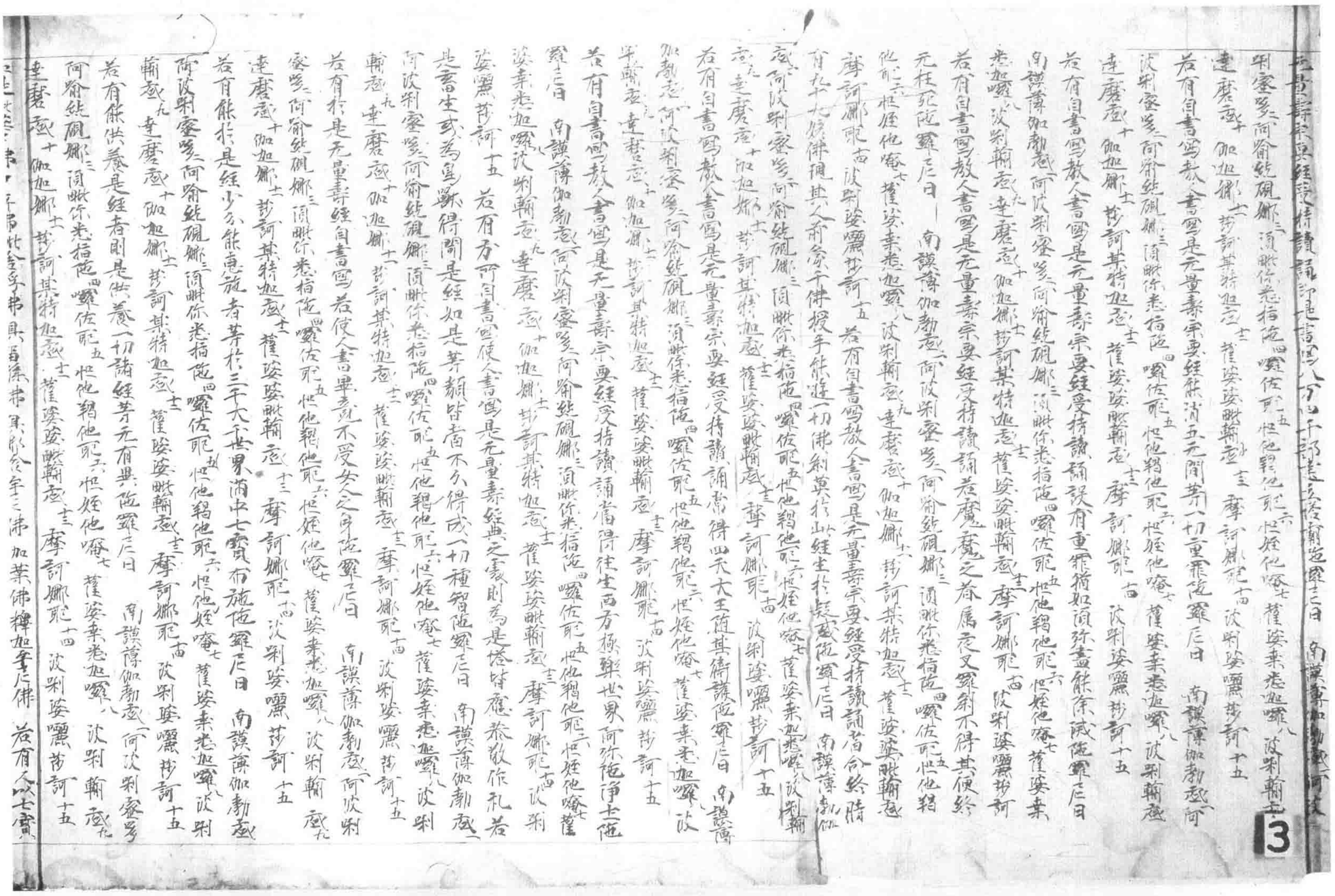
斯01716號　無量壽宗要經　(06-06)

斯01716號背　勘記　(01-01)

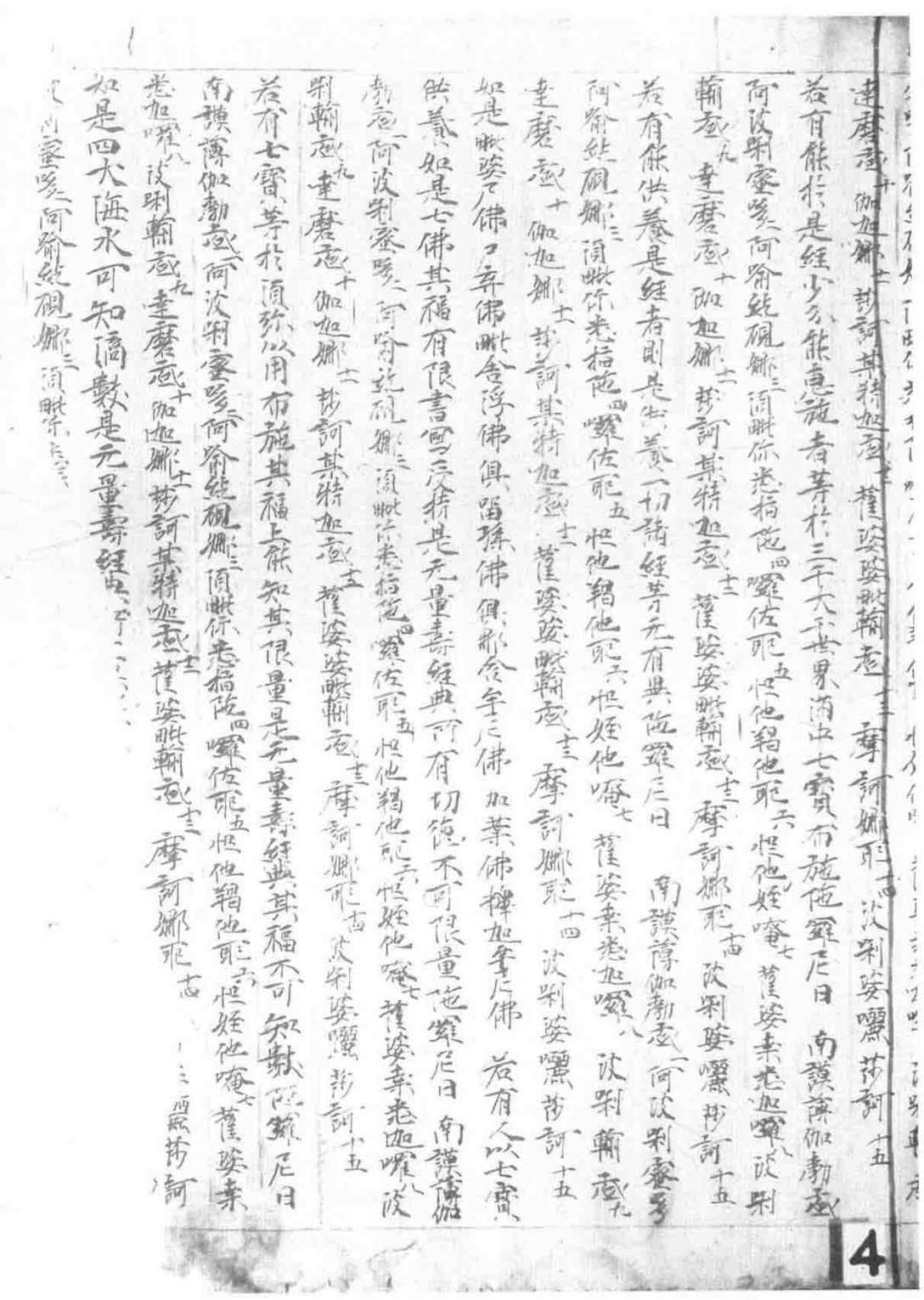
英國國家圖書館藏敦煌遺書







斯01717號　無量壽宗要經　（04-03）



斯01717號　無量壽宗要經　（04-04）

斯01717號背　勘記　(01-01)

南无无量命佛
南无无垢盖佛
南无天威德面佛
南无光明勝王佛
南无智慧奩迦羅
南无下華佛
南无盧舍那智慧莊嚴奩迦王佛
南无无量華佛
南无有摩尼光羅網佛
南无勝戍就佛
南无高行佛
南无堅固佛

從此以上四千二百佛十二部經一切賢聖

南无善眼佛
南无六十二同名尸棄佛
南无善生佛
南无梵勝佛
南无上勝佛
南无妙勝佛
南无不散之法佛
南无陽炎佛
南无吉妙佛
南无然燈佛
南无寶光明佛
南无然燈佛
南无普照佛
南无可量華佛
南无嚴勝散華佛
南无无量衆上首佛
南无无垢威德佛
南无安隱佛
南无歡喜佛
南无善意佛
南无淨聖佛
南无善見佛
南无上脩佛
南无辯靜命佛
南无得功德佛
南无稱上佛
南无星宿佛

斯01718號　佛名經(十六卷本)卷五　(07-01)

南无不散之法佛
南无陽炎佛
南无吉妙佛
南无了見佛
南无見義佛
南无金聖佛
南无自在幢佛
南无妙聲佛
南无寶上佛
南无大寶佛
南无同名釋迦牟尼佛
南无八十千同名然燈佛
南无一万八千同名莎羅王佛
南无九万同名拘神王佛
南无五千同名波頭摩王佛
南无无同佛名佛
南无智勝上王佛
南无閻浮檀須弥山王佛
南无无量光明勝王佛
南无常放光明王佛
南无師子受象山歡喜佛
南无寶杖功德王光佛
南无寶幢佛
南无得功德佛
南无稱上佛
南无星宿佛
南无量命佛
南无高山佛
南无一切處自在佛
南无淨聲佛
南无人聲佛
南无寶炎佛
南无八十億那由他佛

2

斯01718號　佛名經(十六卷本)卷五　(07-02)

南无師子受象山歡喜佛
南无寶杖功德王光佛
南无寶幢佛
南无盧迦恭敬稱佛
南无雲讃佛
南无護妙法幢寶佛
南无勝光明功德佛
南无受星宿佛
南无有德佛
南无善智慧佛
南无大莊嚴佛
南无心智佛
南无大力佛
南无无邊光佛
南无妙智佛
南无那羅延藏佛
南无福德光明佛
南无快身佛
南无應滅德佛
南无德吼佛
南无妙光佛
南无寶日佛
南无華威德佛
南无稱高佛
南无无垢稱王佛
南无盡智慧佛
南无光明輪藏佛
南无勝山王佛
南无師子盧迦王佛
南无寶輪滅德佛
南无无量國土佛
南无无量光明佛
南无十方清淨佛
南无勝廣佛
南无勝心佛
南无華藏佛
南无常釋智慧佛
南无師子聲佛
南无波頭摩藏佛
南无常決定智
南无上首光佛
南无无垢義佛
南无成就智佛
南无舍地佛
南无決定思佛
南无威德光明佛
南无勝成佛

3

斯01718號　佛名經(十六卷本)卷五　(07-03)

南无德吼佛
南无妙光佛
南无寶日佛
南无華威德佛
南无稱高佛
南无法燈佛
南无上愛面佛
南无衆山天佛
南无華藏佛
從此以上四千三百佛十二部經一切賢聖
南无莎羅王佛
南无趣菩提佛
南无日光佛
南无弥留光佛
南无妙步佛
南无德光明佛
南无无邊智佛
南无堅精進佛
南无普智佛
南无仁威德佛
南无堅固脩佛
南无稱幢佛
南无普信佛
南无舍地佛
南无決定思佛
南无威德光明佛
南无勝成佛
南无信功德
南无信勝佛
南无師子奮迅佛
南无海智佛
南无寶仙佛
南无日光明
南无辯根
南无苏陁利
南无月面
南无觀十方佛
南无清淨戒佛
南无无邊步佛
南无天供養佛
南无辯光
南无功德檇
南无稱聖
南无不異
南无大威德佛

南无堅固脩佛
南无稱幢佛
南无普信佛
南无應供養佛
南无成就義脩行佛
南无普護佛
南无心意佛
南无山聲佛
南无雲聲佛
南无勝積佛
南无天國土佛
南无无量明佛
南无燈王佛
南无十方聞名佛
南无月高佛
南无星宿王佛
南无光明日佛
南无真聲佛
南无稱上佛
南无甘露明佛
南无心意佛
南无辯過佛
南无无畏佛
南无稱聖
南无不異
南无大威德佛
南无上功德佛
南无愛供養佛
南无信菩提佛
南无出智
南无性日
南无大炎聚
南无无勝
南无師子欣聲佛
南无見愛佛
南无勝高佛
南无愛見佛
南无能与无畏
南无月天
南无火稱
南无愛
南无天王佛
南无樂聲佛
南无地住佛
南无多羅王佛
南无清淨智佛

南无甘露明佛
南无心意佛
南无婇過佛
南无无畏佛
南无能破疑佛
南无勝上佛
南无普見佛
南无降伏魔佛
南无師子奮迅王佛
南无普護佛
南无光明日佛
南无清淨意佛

次礼十二部尊經大藏法輪

南无法社經
南无吳本起經
南无罵王經
南无長龍樹自緣經
德八室詳經
南无神九呪經
南无建章女經
南无自度經
南无四願經

從此以上四千四百佛十一部經一切賢

南无應行經

南无等虔佛
南无地住佛
南无多羅王佛
南无清淨智佛
南无慈勝
南无種種
南无見月
南无火首
南无威德光佛
南无成就義威德佛
南无見聚佛
南无香山佛

南无憂波提
南无離无二
南无大比丘清
南无須大拘四功
南无呪呾經
南无人民求願經
南无七女經
南无至心經
南无三昧

英國國家圖書館藏敦煌遺書

南无四願經

從此以上四千四百佛十一部經一切賢

南无三昧
南无阿
南无阿難念弥勒
南无梵志所問事經
南无佛臨涅槃金剛力士哀愍經
南无百字論經
南无咒經
南无菩薩

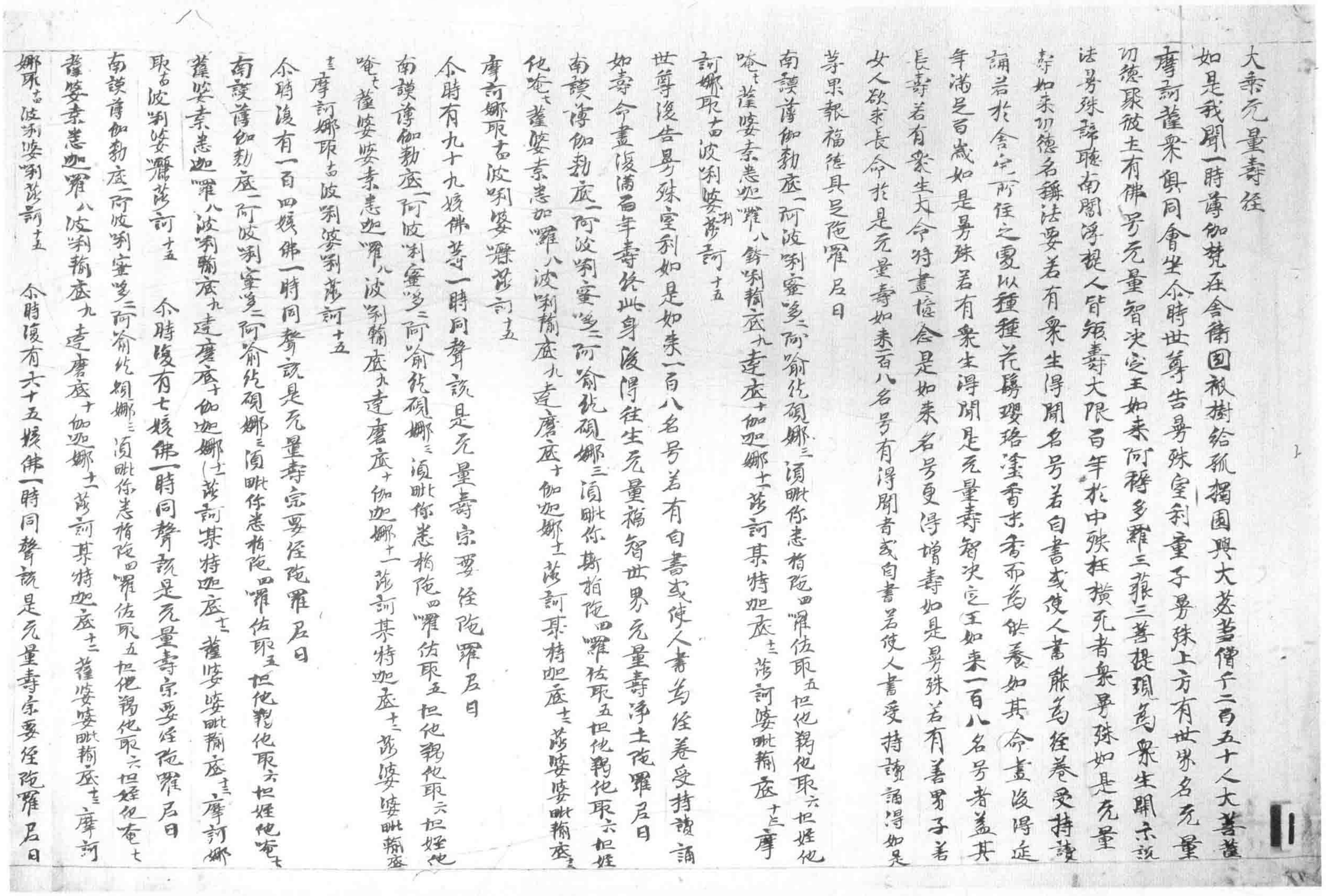
南无應行經
南无小道地經
南无法出乙王經
南无憂填王經
南无寶雲經
南无七佛八菩薩咒經

次礼十方諸大菩薩

南无滅衆生病菩薩
南无歡喜菩薩
南无常獻菩薩
月明菩薩
女身菩薩
白菩薩

南无療病衆生病菩薩
南无嚴意
南无普照菩薩
南无寶慧菩薩
南无雷音菩薩
南无一切法自在菩薩
南无文殊師利菩薩
化菩薩

斯01718號背　勘記　(01-01)



大乘无量壽經

如是我聞一時薄伽梵在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻僧千二百五十人大菩薩
摩訶薩衆俱會坐尒時世尊告曼殊室利童子曼殊上方有世界名无量
功德聚彼土有佛号无量智決定王如來阿羅多羅三藐三菩提現為衆生開示說
法曼殊譬聽南閻浮提人皆短壽大限百年於中殀枉横死者衆曼殊如是无量
壽如來功德名稱法要若有衆生得聞名号若自書或使人書雖為經卷受持讀
誦若於舍宅所住之處以種種花驕瓔珞塗香末香而為供養如其命盡後得延
年滿足百歲如是曼殊若有衆生得聞是无量壽智決定王如來一百八名号者蓋其
長壽若有衆生本命符盡倉是如來名号更得增壽如是曼殊若有善男子善
女人欲求長命於是无量壽如來百八名号有得聞者或自書若使人書受持讀誦得如是
等果報福德具足陀羅尼日
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻佉硯娜三須毗你悉楢陀四羅佉取五怛他
唵七薩婆素悉迦羅八鉢唎輸底九達底十伽迦娜十一莎訶某特迦底十二莎訶婆毗輸底十三摩
訶娜取十四波唎婆莎訶十五
世尊復告曼殊室利如是如來一百八名号若有自書或使人書為經卷受持讀誦
如壽命盡復滿百年壽終此身後得往生无量福智世界无量壽淨土陀羅尼日
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻佉硯娜三須毗你悉楢陀四羅佉取五怛他
唵七薩婆素悉迦羅八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某特迦底十二莎婆婆毗輸底
十三摩訶娜取十四波唎婆唎莎訶十五
尒時復有一百四婆佛等一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼日
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻佉硯娜三須毗你悉楢陀四羅佉取五怛他
薩婆素悉迦羅八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某特迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜
取十四波唎婆唎莎訶十五　尒時復有七婆佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼日
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻佉硯娜三須毗你悉楢陀四羅佉取五怛他
薩婆素悉迦羅八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某特迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶
娜取十四波唎婆唎莎訶十五　尒時復有六十五婆佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼日

斯01719號　無量壽宗要經　(05-01)

薩婆索悉迦羅八波利輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶其特迦底十二薩婆毗輸底十三摩訶娜取十四波利婆羅莎訶十五

取十四波利婆羅莎訶十五　尒時復有七娑佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼日

南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻纥硯娜三須毗你悉指陀四羅佐取五怛他羯他取六怛姪他唵七

薩婆索悉迦羅八波利輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶其特迦底十二薩婆毗輸底十三摩訶

娜取十四波利婆羅莎訶十五　尒時復有六十五娑佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼日

南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻纥硯娜三須毗你悉指陀四羅佐取五怛他羯他

取六怛姪他唵七薩婆達悉迦羅八波利輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶其特迦底十二薩

婆毗輸底十三摩訶娜取十四波利婆羅莎訶十五　尒時復有五十五娑佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼日

南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻纥硯娜三須毗你悉指陀四羅佐取五怛他羯他

取六怛姪他唵七薩婆索悉迦羅八波利輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶其特迦底十二薩

婆毗輸底十三摩訶娜取十四波利婆羅莎訶十五　尒時復有四十五娑佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼日

南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻纥硯娜三須毗你悉指陀四羅佐取五怛他羯他取六怛姪他

唵七薩婆索悉指陀八波利輸九達磨底十伽迦娜十一莎訶其特迦底十二薩婆毗輸底十三

摩訶娜取十四波利婆羅莎訶十五　尒時復有三十六娑佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼日

南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻纥硯娜三須毗你悉指陀四羅佐取五怛他羯他取六怛

姪他唵七薩婆索悉迦羅八波利輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶其特迦底十二薩婆毗輸

底十三摩訶娜取十四波利婆羅莎訶十五　尒時復有恒河沙娑佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼日

南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻纥硯娜三須毗你悉指陀四羅佐取五怛他羯他取六怛姪

他唵七薩婆索悉迦羅八波利輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶其特迦底十二薩婆毗輸底十三摩訶

娜取十四波利婆羅莎訶十五

善男子若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經如其命盡復得長壽而滿年陀

羅尼日　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻纥硯娜三須毗悉悉指陀四羅佐取五

怛他羯他取六怛姪他唵七薩婆索悉迦羅八波利輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶其特迦底十二

薩婆毗輸底十三摩訶娜取十四波利婆羅莎訶十五

娜取十四波利婆羅莎訶十五

善男子若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經如其命盡復得長壽而滿年陀

羅尼日　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻纥硯娜三須毗你悉指陀四羅佐取五

怛他羯他取六怛姪他唵七薩婆索悉迦羅八波利輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶其特迦底十二

薩婆毗輸底十三摩訶娜取十四波利婆羅莎訶十五

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦若魔羅及不

宿命智陀羅尼日　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻纥硯娜三須毗你

悉指陀四羅佐取五怛他羯他取六怛姪他唵七薩婆索悉迦羅八波利輸底九達磨底十伽迦

娜取十一莎訶其特迦底十二薩婆毗輸底十三摩訶娜取十四波利婆羅莎訶十五

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經即是書寫八万四千一切經典陀

羅尼日

南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻纥硯娜三須毗你悉指陀四羅佐取五

怛他羯他取六怛姪

他唵七薩婆索悉迦羅八波利輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶其特迦底十二薩婆毗

輸底十三摩訶娜取十四波利婆羅莎訶十五

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經能消五无間等一切重罪陀羅尼日

南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻纥硯娜三須毗你悉指陀四羅佐取五怛他羯他取六怛姪

唵七薩婆索悉迦羅八波利輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶其特迦底十二薩婆毗輸底十三

摩訶娜取十四波利婆羅莎訶十五

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦設有重罪猶如須彌若能除

滅陀羅尼日　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻纥硯娜三須毗你悉指陀四羅佐取五怛他羯他取六

怛姪他唵七薩婆索悉迦羅八波利輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶其特迦底十二薩婆毗輸底十三

摩訶娜取十四波利婆羅莎訶十五

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦若魔羅及不

得其便終无枉死陀羅尼日

南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻纥硯娜三須毗你悉指陀四羅佐取五怛他羯他取六怛姪他

唵七薩婆索悉迦羅八波利輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶其特迦底十二

薩婆毗輸底十三摩訶娜取十四波利婆羅莎訶十五

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦當命終時有九十九娑佛現其

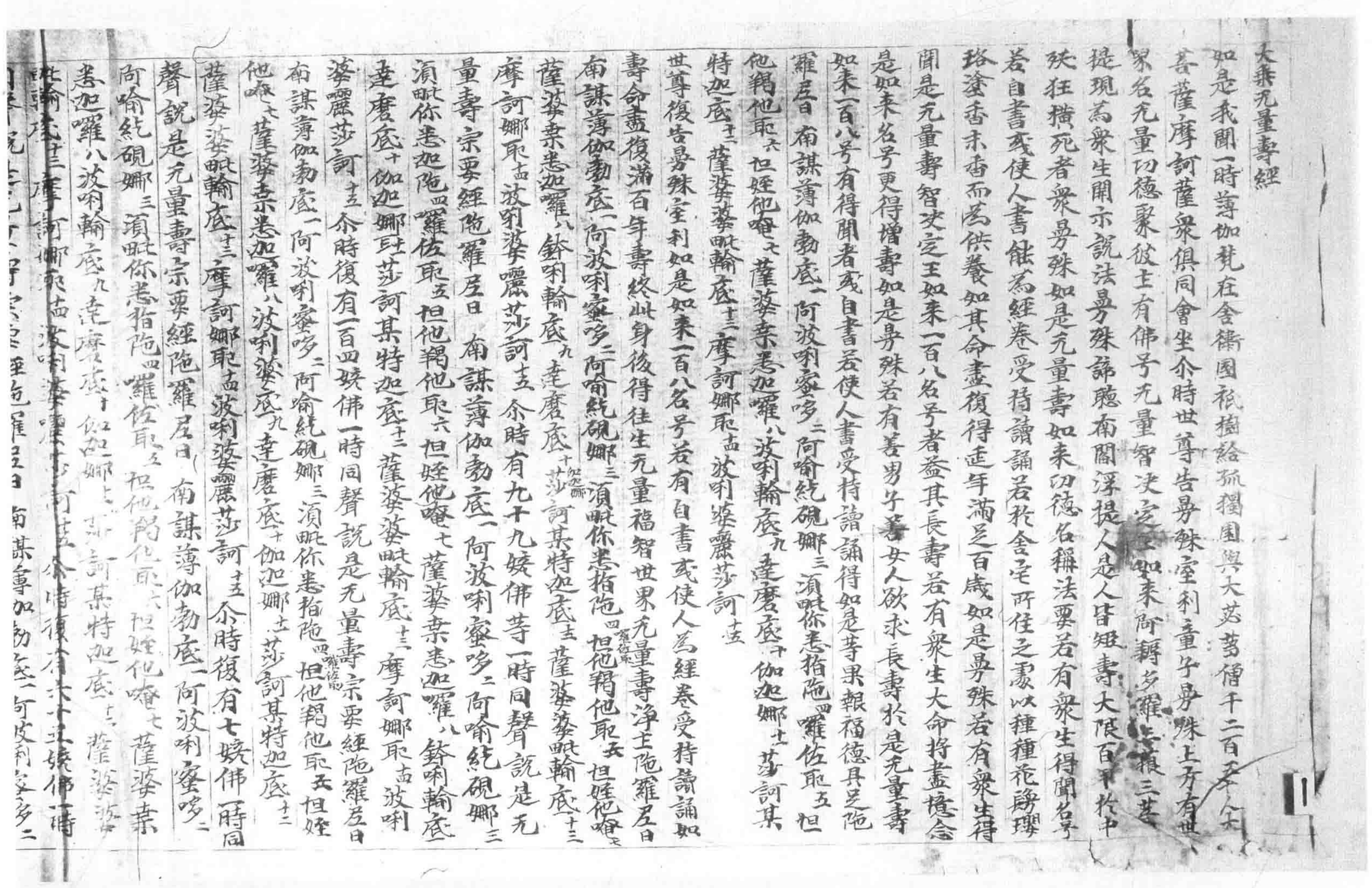
英國國家圖書館藏敦煌遺書

南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻伐硯娜三須毗你恚指陁四羅佉取五怛他羯他取六怛姪他
唵七薩婆素恚迦羅八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶其特迦底十二
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜取十四波唎婆灑莎訶十五
若有自書教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦當命終時有九十九億佛現其
人前蒙千佛授手能遊一切佛刹美於此經生於疑惑陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻伐硯娜三須毗你恚指陁四羅佉取五怛他羯他取六怛姪他唵
七薩婆素恚迦羅八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶其特迦底十二
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜取十四波唎婆灑莎訶十五
若有自書教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦當得往生西方極樂世界阿彌陁淨土
陁羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻伐硯娜三須毗你恚指陁四羅佉取五怛他
羯他取六怛姪他唵七薩婆素恚迦羅八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶其特迦底十二
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜取十四波唎婆灑莎訶十五
若有方所自書寫使人書寫是无量壽經典之處則為為諸皆應恭敬作礼若是國
生或飛鳥蠕蠕是經如是等類皆當不久得成一切種智陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻伐硯娜三須毗你恚指陁四羅佉取五怛他羯他取六怛姪
他唵七薩婆素恚迦羅八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶其特迦底十二薩婆婆毗輸底十三
摩訶娜取十四波唎婆灑莎訶十五
若有於是无量壽經自書寫使人書畢竟不受女人之身陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻伐硯娜三須毗你恚指陁四羅佉取五怛他羯他取六怛姪他
唵七薩婆素恚迦羅八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶其特迦底十二薩婆婆毗輸底十三
摩訶娜取十四波唎婆灑莎訶十五
若有供養是經者則是供養一切諸佛等无有異陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻伐硯娜三須毗你恚指陁四羅佉取五怛他羯他取六怛姪他唵七薩
婆素恚迦羅八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶其特迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩

南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻伐硯娜三須毗你恚指陁四羅佉取五怛他羯他取六怛姪他唵
七薩婆素恚迦羅八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶其特迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩
訶娜取十四波唎婆灑莎訶十五
如是毗婆尸佛尸棄佛毗舍浮佛具留孫佛俱那含牟尼佛迦葉佛釋迦牟尼佛
若有人以七寶供養如是七佛其福有限書寫受持是无量壽經典所有功德不可
限量陁羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻伐硯娜三須毗你恚指
陁四羅佉取五怛他羯他取六怛姪他唵七薩婆素恚迦羅八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一
莎訶其特迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜取十四波唎婆灑莎訶十五
若有七寶等於須彌以用布施其福上能知其限量是无量壽經典其福不可
知數陁羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻伐硯娜三須毗你恚指陁四
羅佉取五怛他羯他取六怛姪他唵七薩婆素恚迦羅八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶
其特迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜取十四波唎婆灑莎訶十五
如是四大海水可知滴數是无量壽經典所生果報不可數量陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻伐硯娜三須毗你恚指陁四羅佉取五怛他羯他取六怛姪他唵
薩婆素恚迦羅八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶其特迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶
娜取十四波唎婆灑莎訶十五
若有人自書使人書寫是无量壽經典又能讀持供養即如茶敬供養一切十
方佛土如來无有別異陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻伐硯娜三須毗你恚指陁四羅佉取五怛他羯他取六怛姪
他唵七薩婆素恚迦羅八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶其特迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩
訶娜取十四薩訶波灑莎訶十五
布施力能戍正覺　悟布施力人師子　布施力能聲善聞　慈悲階漸最能入
持戒力能戍正覺　悟持戒力人師子　持戒力能聲善聞　慈悲階漸最能入
忍辱力能戍正覺　悟忍辱力人師子　忍辱力能聲善聞　慈悲階漸最能入
精進力能戍正覺　悟精進力人師子　精進力能聲善聞　慈悲階漸最能入
禪定力能戍正覺　悟禪定力人師子　禪定力能聲善聞　慈悲階漸最能入
智慧力能戍正覺　悟智慧力人師子　智慧力能聲善聞　慈悲階漸最能入
尒時如來說是經已一切世間天人阿修羅樓闍婆等聞佛所說皆大歡喜信受
奉行

佛說无量壽宗要經

斯01719號背　雜寫、勘記　（01-01）



斯01720號　無量壽宗要經　（06-01）

南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陁四怛他羯他耶五
他唵七薩婆桒悉迦囉八波唎婆底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某特迦底十二
薩婆婆毗輪底十三摩訶娜耶十四波唎婆羅莎訶十五尒時復有七姟佛一時同
聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二
阿喻紇硯娜三須毗你悉指陁四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆桒
悉迦囉八波唎輪底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某特迦底十二薩婆婆
毗輪底十三摩訶娜耶十四波唎婆羅莎訶十五尒時復有六十五姟佛一時
同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二
阿喻紇硯娜三須毗你悉指陁四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆桒特
迦囉八波唎輪底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某特迦底十二薩婆婆毗輪底
摩訶娜耶十四波唎婆羅莎訶十五尒時復有五十五姟佛一時同聲說是无
量壽宗要經陁羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜
須毗你悉指陁四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆桒悉迦囉八
波唎輪底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某特迦底十二薩婆婆毗輪底十三
摩訶娜耶十四波唎婆羅莎訶十五尒時復有四十五姟佛一時同聲說是
无量壽宗要經陁羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯
娜三須毗你悉指陁四怛他羯他耶五囉左耶五怛姪他唵七薩婆桒悉迦囉八
波唎輪底九達摩底十伽迦娜十一莎訶某特迦底十二薩婆婆毗輪底十三摩訶
娜耶十四波唎婆羅莎訶十五尒時復有三十六姟佛一時同聲說是无量壽
宗要經陁羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿羅波唎蜜哆二阿喻紇硯
須毗你悉指陁四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆桒悉迦囉八
底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某特迦底十二薩婆婆毗輪底十三摩訶娜耶十四
波唎婆羅莎訶十五尒時有二十五姟佛一時同聲說是无量壽宗要
陁羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二向喻紇硯娜三須毗你悉指陁
囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆桒特迦囉八波唎輪底九達磨底十
伽迦娜十一莎訶某特迦底十二薩婆婆毗輪底十三摩訶娜耶十四波唎婆羅莎
訶十五尒時復有恒河沙姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陁四囉佐耶五怛他
羯他耶六怛姪他唵七薩婆桒悉迦囉八鉢唎輪底九達磨底十伽迦娜十一
莎訶某特迦底十二薩婆婆毗輪底十三摩訶娜耶十四波唎婆羅莎訶十五
善男子若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經如其命盡復得長
壽而滿年陁羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你悉
指陁四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆桒悉迦囉八鉢唎輪底九達磨
底十伽迦娜十一莎訶某特迦底十二薩婆婆毗輪底十三摩訶娜耶十四波唎婆羅

斯01720號　無量壽宗要經　（06-02）

[illegible]莎訶某特迦底十二[illegible]薩婆婆毗輪底[illegible]摩訶娜耶[illegible]波唎婆羅
訶十五尒時復有恒河沙姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陁四囉佐耶五怛他
羯他耶六怛姪他唵七薩婆桒悉迦囉八鉢唎輪底九達磨底十伽迦娜十一
莎訶某特迦底十二薩婆婆毗輪底十三摩訶娜耶十四波唎婆羅莎訶十五
善男子若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經如其命盡復得長
壽而滿年陁羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你悉
指陁四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆桒悉迦囉八鉢唎輪底九達磨
底十伽迦娜十一莎訶某特迦底十二薩婆婆毗輪底十三摩訶娜耶十四波唎婆羅
莎訶十五若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經讀誦受持畢竟不墮
地獄在在所生得宿命智陁羅尼曰．南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇
硯娜三須毗你悉指陁四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆桒悉迦囉八波唎輪
底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某特迦底十二薩婆婆毗輪底十三摩訶娜耶十四
波唎婆羅莎訶十五若有書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦如同書
八万四千一切經典陁羅尼曰　南謨薄伽迦勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你悉指
陁四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆桒悉迦囉八鉢唎輪底九達磨底十伽迦娜十一
薩訶某特迦底十二薩婆婆毗輪底十三摩訶娜耶十四波唎婆羅莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經即是書寫八万四千部建立塔廟陁羅
尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陁四囉佐耶五怛他羯他耶六
怛姪他唵七薩婆桒悉迦囉八鉢唎輪底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某特迦底十二薩婆婆
毗輪底十三摩訶娜耶十四波唎婆羅莎訶十五若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經
能消五无間等一切重罪陁羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗
你悉指陁四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆桒悉迦囉八波唎輪底九達磨
底十伽迦娜十一莎訶某特迦底十二薩婆婆毗輪底十三摩訶娜耶十四波唎婆羅莎訶
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦設有重罪猶如須
弥盡能除滅陁羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你悉
指陁四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆桒悉迦囉八波唎輪底九達磨底十伽迦
娜十一莎訶某特迦底十二薩婆婆毗輪底十三摩訶娜耶十四波唎婆羅莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦若魔子之眷
屬夜叉羅剎不得其便終无狂死陁羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜
哆二阿喻你紇硯娜三須毗你悉指陁四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆桒
悉迦囉八波唎輪底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某特迦底十二薩婆婆毗輪底
摩訶娜耶十四波唎婆羅莎訶十五若有人書寫教人書寫是无量壽宗
要經受持讀誦當命終時有九十九姟佛現其人前眾千佛授手能遊一切

斯01720號　無量壽宗要經　（06-03）

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦若魔子之眷
屬夜叉羅刹不得其便終无狂死佗羅尼曰 南謀薄伽勃底一阿波唎蜜
哆二阿喻你紇硯娜三須毗你悉指陀四囉佐取五怛他羯他取六怛姪他唵七薩婆婆毗輸底
悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶其特迦底十二薩婆婆毗輸底
摩訶娜取十四波唎婆囉莎訶十五若有人書寫教人書寫是无量壽宗要經受
要經受持讀誦當令終時有九十九億佛現其人前蒙千佛授手能達一切
佛刹莫於此經生於疑惑佗羅尼曰 南謀薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻
紇硯娜三須毗你悉指陀四囉佐取五怛他羯他取六怛姪他唵七莎婆婆悉迦囉八
鉢唎輸底九達磨底十伽迦娜十一薩訶其特迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶
娜取十四波唎婆囉莎訶十五若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受
持讀誦當得往生西方極樂世界阿彌陀淨土佗羅尼曰 南謀薄伽勃底
阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陀四囉佐取五怛他羯他取六怛姪他唵七薩婆
悉迦囉八鉢唎輸底九達磨底十伽迦娜十一薩訶其特迦底十二薩婆婆毗輸底十三
摩訶娜取十四波唎婆囉莎訶十五若有自書寫使人書寫是无量壽宗要經典
受持讀誦當得往生西方極樂世界阿彌陀淨土佗羅尼曰 南謀薄伽勃底
阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陀四囉佐取五怛他羯他取六怛姪他唵七薩婆
悉迦囉八鉢唎輸底九達磨底十伽迦娜十一薩訶其特迦底十二薩婆婆毗輸底十三
摩訶娜取十四波唎婆囉莎訶十五若有方所自書寫使人寫書是无量壽經典
之處則為是塔皆應恭敬作礼若是畜生或若鳥獸得是經如是等類皆
當不久得成一切種智佗羅尼曰 南謀薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三
須毗你悉指陀四囉佐取五怛他羯他取六怛姪他唵七薩婆婆悉迦囉八鉢唎輸底
達磨底十伽迦娜十一莎訶其特迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜取十四波唎婆
囉莎訶十五若有於是經少分能惠施者等於三千大千世界滿中七寶布施佗羅尼曰
南謀薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陀四囉佐取五怛他羯他取六
怛姪他唵七薩婆婆悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶其特迦底十二
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜取十四波唎婆囉莎訶十五若有能供養是經者則
是供養一切諸經普无有異佗羅尼曰 南謀薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇

硯娜三須毗你悉指陀四囉佐取五怛他羯他取六怛姪他唵七莎婆婆悉迦囉八
鉢唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶其特迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶
娜取十四波唎婆囉莎訶十五若有能供養如是七佛其福有限書寫受持是无量壽經典所有功德
不可限量佗羅尼曰 南謀薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陀四
囉佐取五怛他羯他取六怛姪他唵七薩婆婆悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽迦娜
莎訶其特迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜取十四波唎婆囉莎訶十五
若有七寶等於須彌以用布施其福上能知其限量是无量壽經典其福不
可知數佗羅尼曰 南謀薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陀四
囉佐取五怛他羯他取六怛姪他唵七薩婆婆悉迦囉八鉢唎輸底九達磨底十伽迦娜
如是四大海水可知滴數是无量壽經典所生果報不可數量佗羅尼曰 南謀
薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陀四囉佐取五怛他羯他取六
怛姪他唵七薩婆婆悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶其特迦底
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜取十四波唎婆囉莎訶十五
若有自書使人書寫是无量壽經典又能讀持供養即如恭敬供養一
切十方佛土如來无有別異佗羅尼曰 南謀薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻
紇硯娜三須毗你悉指陀四囉佐取五怛他羯他取六怛姪他唵七薩婆婆悉迦囉八
波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶其特迦底十二薩婆婆毗輸底十三
摩訶娜取十四波唎婆囉莎訶十五

布施力能戍亓覺　悟布施力人師子　布施力能聲普聞　慈悲偕漸最能入
持戒力能戍亓覺　悟持戒力人師子　持戒力能聲普聞　慈悲偕漸最能入
忍辱力能戍亓覺　悟忍辱力人師子　忍辱力能聲普聞　慈悲偕漸最能入
精進力能戍亓覺　悟精進力人師子　精進力能聲普聞　慈悲偕漸最能入

英國國家圖書館藏敦煌遺書

薩婆婆毗輸底三摩訶娜耶五波利婆羅蜜多二阿喻
若有自書使人書寫是无量壽經典又能讀持供養即如來敬供養
初十方佛土如來无有別異施羅尼曰　南謀薄伽勃底一阿波利蜜多二阿喻
紇硯娜三須毗你悉指陀四囉佐耶五但他羯他耶六但姪他唵七薩婆婆毗輸底
波利輸底九達摩底十伽迦娜十一莎訶其特迦底十二薩婆婆毗輸底十三
摩訶娜耶十四波利婆囉莎訶十五
布施力能成正覺　悟布施力人師子　布施力能聲普聞　慈悲階漸最能入
持戒力能成正覺　悟持戒力人師子　持戒力能聲普聞　慈悲階漸最能入
忍辱力能成正覺　悟忍辱力人師子　忍辱力能聲普聞　慈悲階漸最能入
精進力能成正覺　悟精進力人師子　精進力能聲普聞　慈悲階漸最能入
禪定力能成正覺　悟禪定力人師子　禪定力能聲普聞　慈悲階漸最能入
智慧力能成正覺　悟智慧力人師子　智慧力能聲普聞　慈悲階漸最能入
尒時如來說是經已一切世間天人阿脩羅犍闥婆等聞佛所說皆大歡喜
信受奉行

佛說无量壽宗要經一卷

斯01720號　無量壽宗要經　(06-06)

大明泆化四年戊戌冬月季

佛說无量壽宗要經
大乘无量壽經一卷

斯01720號背　雜寫、勘記　(01-01)

[General Information]
书名=a
SS号=14422893